

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني

الحزب الخامس والعشرون

الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع المراجعين الإسلاميين بالزهر

المجلد الثاني
الحزب الخامس والعشرون

الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

القائمة
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨١

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
محمد حمدي السعيد

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٠/١٦٧٩

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
٢٥٠٠٤-١٩٨٠-١٧١٨

(* وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ
رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾)

التفسير

٥٣- (وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

قلنا في آخر الجزء السابق يحتمل أن تكون هذه الآية والتي قبلها من قول يوسف عليه السلام أو من قول امرأة العزيز ، وقد شرحنا الآية السابقة على الوجهين . وفيما يلي شرح هذه الآية عليهما :

إذا كانت هذه الآية من قول يوسف يكون معناها : وما أبرئ نفسي عن السوء والخطيئة بغير معونة من الله سبحانه ولا أئيد إليها هذه الفضيلة باعتبار طبعها من غير توفيق من الله تعالى ، فإن النفس البشرية في حد ذاتها للداعية إلى السوء ، مائلة إلى الشهوات ، إلا ما رحم ربِّي من النفوس بعصمتها من الوقوع في المهالك ، وفي جملتها نفسي ، إن ربِّي لعظيم الغفران لما يحدث من النفوس بموجب طبعها ، عظيم الرحمة لها بعصمتها من الخطيئة التي تسوقها إليها بشريتها ، وإنما يقول ذلك يوسف - عليه السلام - هضماً لنفسه الكريمة البريئة عن كل سوء ، وإبعاداً لها عن الإعجاب بما وصلت إليه من كمال النزاهة .

وإذا كانت هذه الآية من كلام امرأة العزيز يكون معناها : وما أبرئ نفسي مع ذلك من الخيانة ، حيث قلت في حق يوسف ما قلت « وفعلت به ما فعلت » ، إنَّ كَيْلَ نَفْسِي لِأَمَّارَةٍ بِالسُّوءِ إِلَّا نَفْسًا رَحِمَهَا اللَّهُ بِالْعَصَةِ كَتَفَسَ يَوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إنَّ رَبِّي غَفُورٌ لِّنَاسٍ اسْتَغْفَرَ لِلنِّبَةِ ، رَحِيمٌ لَهُ يَقْبُولُ اسْتَغْفَارَهُ .

(وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ أَتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥٤) قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٥)

المفردات :

- (أَتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي) : أجعله خالصاً لى أى خاصاً لى .
 (مَكِينٌ أَمِينٌ) : ذو مكانة رفيعة مؤتمن على كل شيء .
 (حَفِيظٌ عَلِيمٌ) : قوى الحفظ كثير العلم .

التفسير

٥٤- (وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ أَتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي) :

ولما ثبت للملك براءة يوسف مما نسبته امرأة العزيز إليه ، وتحقق أنه أمين لا يخونه بالغيث ، وأدرك صبره وجلده وإيثاره السجن على ما تدعوه إليه امرأة العزيز وصواحبها وعرف مبالغته فى حماية نفسه من قالة السوء ، بطلبه التحقيق مع أولئك النسوة قبل خروجه من السجن ليتلقاه الملك نظيفاً محكوماً ببراءته ، بدلا من أن يقابله قبل ذلك متهماً عفا عنه الملك لأنه أول رؤياه لا لأنه برىء - ولما ثبت للملك كل ذلك - قال الملك لرجاله : أحضروا لى يوسف أتخله خالصاً لنفسى فى تدبير أمور مملكتى وليكون صاحب مكانة خاصة عندى .

وإذا نظرت لى أسلوب الملك فى طلب إحضار يوسف إليه فإنك تراه أولاً بعد أن علم بشأويله رؤياه قال : (اتثنوى بو) ولم يزد على ذلك ، فلما ظهر إياؤه ووضحت أمانته وعفته فى قصة امرأة العزيز ، عظمت منزلته عنده ، فطلبه ليكون ذا مكانة ممتازة لديه

خاصة به ، بحيث لا يكون لأحد سلطان عليه سواء ، وذلك بقوله :

(اَتُتَوَىٰ بِهٖ اَسْتَخْلَفُہٗ لِنَفْسِی) . وهكذا يرفع الله درجات أهل العلم والأمانة والعفة .
(فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْیَوْمَ لَدِنَا مَكِیْنٌ اَمِیْنٌ) :

أى فاتوا بيوسف فلما كلم يوسف الملك بما يناسب لقاء الملوك الذين يردون الحق لأهله وينصفون المظلوم ، قال له الملك إنك يا يوسف عندنا ابتداء من هذا اليوم ذو مكانة رفيعة ومنزلة ممتازة ، وإنك أمين على كل شئ لدينا ، بعد ما عرفناه فيك من العلم والشرف والأمانة . وبعد أن اختار الملك يوسف مستشاراً له فيما هو مقبل عليه من أمره كله ، وأعلمه بأنه عنده ذو مكانة ممتازة ابتداء من هذا اليوم الذى يحدثه فيه ، وأنه أمين عنده أمانة مطلقة ليست لها حدود ، وبعد أن علم يوسف ما تحتاج إليه أرض مصر وأهلها فى السنين السبع الخصيبة والسنين السبع العجاف من حسن التدبير والحزم والحفظ والعلم والأمانة وأن ذلك كله قد من الله عليه به - بعد أن حدث كل ذلك - عرض يوسف على الملك أن يعهد إليه بإدارة البلاد وذلك ما حكاه الله بقوله :

•• - (قَالَ اجْعَلْنِی عَلٰی خَزَاۤئِنِ الْاَرْضِ اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلِیْمٌ) :

أى اجعلنى والياً على مصادر خيرات أرض مصر ، زراعة وحصاداً ، وإيراداً وصرفاً ، وبيعاً وتخزيناً ، وتدبيراً ، فأى حفيظ لها من التدبير والتفتيش والإفراط والتفريط ، علم بوجوه التصرف فيها والحفظ لها ، وقد كان يوسف فى كل ذلك أقدر من غيره .

وفى الآية دليل على جواز طلب الولاية ، إذا كان طالبها قادراً على نفع العباد وإقامة العدل بينهم وإجراء أحكام الشريعة فيهم ، والبعد عن التلوث بمظالم الحكام ومآثمهم .

وأما ما ورد فى الصحيح من النهى عن طلب الولاية فمحمول على ما إذا كان طالبها لا يقدر على القيام بشعباتها ، والنجاة من مآثمها .

ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبى بريدة قال : قال أبو موسى : أقبلت إلى النبی صلی الله علیه وسلم ومعى رجلان من الأشعریین أحدهما عن یمنی والآخر عن یمساری ، فكلاهما سأل العمل والنبي صلی الله علیه وسلم یَسْأَلُكَ فَقَالَ : « مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى -

أو يا عبد الله بن قيس ؟ قال : قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما ، وما شعرت أنهما يطلبان العمل - قال- وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت^(١) فقال : لَنْ أَوْ لَا تَسْتَعِيلُ على عملنا مَنْ أَرَادَهُ « وذكر الحديث . ومن ذلك أيضًا ما رواه مسلم عن عبد الرحمن بن سُمرة قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة ، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها » . وقد استفيد من الآية أيضًا إباحة طلب الرجل القادر الفاضل أن يعمل للرجل الكافر ، بشرط أن لا يكون عمله لديه وفق شهواته وفجوره ، وإلا فلا يجوز .

ويستفاد منها أيضًا أنه لو علم إنسان أنه لا يقوم سواء بمصالح الناس في عدل وكفاية سواء كان ذلك في ولاية أو قضاء أو نحوهما ، وجب عليه أن يطلب ذلك ، ويخبر بصفاته التي تجعله صالحا للقيام بها ، من العلم والحفظ والكفاية كما قال يوسف :

(اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) :

فقد سألها بالحفظ والعلم لا بالنسب وغيره ، فإن كان هناك من يقوم بها ويصلح لها سواء ، وعلم بذلك فالأولى أن لا يطلب لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سُمرة : « لا تسأل الإمارة » الحديث .

(وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ^{٥٦}
نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ شَاءَ^{٥٧} وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ^{٥٨}) وَلَا أَجْرُ
الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ^{٥٩} وَجَاءَ إِخْوَةُ
يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ^{٦٠})

المفردات :

(مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ) : جعلنا له في أرض مصر مكانة رفيعة أقدرناه بها على

ما يريد .

(يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ) : ينزل من بلادها ومن أمورها وقلوب أهلها حيث يشاء

(نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا) : نجود بنعمتنا .

التفسير

٥٦- (وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ) :

ومثل ذلك التمكين في قلب الملك ، مَكَّنَّا ليوسف في أرض مصر ، حيث لبثنا فيها مكانته العظيمة ، وأقدرناه فيها على ما يريد في جميع نواحيها ، فقد شملها سلطانه ، فكأنها منزله يتصرف فيها كما يتصرف الرجل في منزله ومكانته ، وكان ذلك بعدل وحكمة . روى أن الملك لما فوض أمر مصر إلى يوسف تطف بالناس ، وجعل يدعوهم إلى الإسلام حتى آمنوا ، وأقام فيهم العدل فأحبه الناس ، وكانت له بذلك مكانة رفيعة بينهم .

(نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) :

نصل بنعمتنا مَنْ نَشَاءُ ولا نفوت على المحسنين شيئاً من أجرهم ، بل نوفيهم بكماله لهم ، وكذلك فعلنا مع يوسف حين أحسن ، فقد كافأناه بسلطانه العظيم على مصر وأهلها مع كامل المحبة والرضا .

٥٧- (وَلَا أُجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) :

أى وإن أجر المحسنين في الآخرة لأعظم من أجرهم في الدنيا ، وقد عبر عنهم بالذين كانوا يتقون ، للإيذان بأن الإحسان الذي يستحق صاحبه الثواب الأخرى ، هو الذي كان أساسه الإيمان والتقوى .

٥٨ - (وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) :

كان للقط الذي حل بمصر في السنين العجاف ، أثره على أرض كنعان بالشام فبعث يعقوب عليه السلام أولاده لشراء قمح وطعام من مصر ، بعد أن ذاع أمر يوسف في الآفاق ، حيث عرفوا أنه اختزن الأقوات للمجاعة وأنه يوزعها بعدل ورحمة ، وكان - كما قيل - يعطى الطعام بمقدار معين لكل فرد - كما كان يشرف على التوزيع بنفسه ضماناً للعدالة والدقة . وجاء إخوة يوسف امثالاً لأمر أبيهم ، فدخلوا عليه ليطلبوا منه الطعام ، فعرفهم يوسف ، ولكنهم لم يعرفوه ، لأنهم القوة في الحب ثم باعوه صبياً^(١) ، ولم يتوهموا أنه بعد العبودية يصير إلى هذا السلطان . بالإضافة إلى أنه فارقه منذ مدة طويلة ، قيل : لأنها كانت أربعين سنة ، وقد تزياً يزي أهل مصر ، وعليه مظاهر السلطان .

(وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتْتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ
الْأَتَرُونَ أَنِّي أُوْفِي السَّكِيلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ٥٨) فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي
بِهِ فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ٥٩) قَالُوا سَتَرِدُ عَنْهُ
أَبَاهُ وَلَمَّا لَفَعْلُون ٦٠)

المفردات :

(جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ) : أعد لهم حاجتهم من الطعام الذي حضروا لجلبه من مصر في السنين العجاف ، والجهاز في اللغة ما يحتاج إليه المسافر والعروس والمبت وتجهيزه إحضاره . وقد أجمع القراء على فتح الجيم في الآية الكريمة ، ويجوز فيها الكسر لغة وإن كان الفتح أشهر .

(١) على ما جاء بإحدى الروايات ، انظر ما كتبناه شرحاً لقوله تعالى : (وشروه بشمن بعض) الفج .

(خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ) : أى خير المضيفين - مأخوذ من النَزَلَ وهو الطعام الذى يقدم للضيوف الذين ينزلون . أو خَيْرٌ مَنْ يُنْزَلُونَ . الناس فى منازلهم مأخوذ من المنزل بجَهَازِهِمْ وهو الدار . (سَتَرَاوُدُ عَنْهُ آبَاءَهُ) : سنطلبه من أبيه ليرسله معنا .

التفسير

٥٩- (وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ) :

بينت الآية السابقة أن إخوة يوسف جاؤوه للحصول على الطعام زمن المجاعة ، وأن يوسف عرفهم ولكنهم لم يعرفوه ، لأنهم لم يخطر ببالهم أن من ألقوه فى الحب يؤول أمره إلى حكم مصر والسلطان على أهلها وأرزاقها .

وجاءت هذه الآية لتبين أول الخطوات التى اتخذها يوسف لإحضار أسرته إليه ، وهى طلبه من إخوته هؤلاء أن يحضروا أئخاً لهم من أبيهم .

ويظهر أنه جرى من الحديث بينه وبينهم ما جعلهم يصرحون بأن لهم أئخاً من أبيهم لم يحضروه معهم ، حتى يكون مجرى الحديث هو الذى حمل يوسف ظاهراً على أن يطلبه بالذات ، حتى لايشير انتباههم إلى السبب الحقيقى فى طلبه .

والمعنى : وَلَمَّا جَهَّزَ يوسف بإخوته بالطعام الذى طلبوه من الحَبِّ الذى استبقاه فى سنابله لزمن المجاعة ، قال لهم ائتنونى بأخٍ لكم من أبيكم ليتبين صدقكم فى طلب حمل زائد على أحمالكم من أجله .

(أَلَا تَرَوْنَ أَنِّى أُوفِى الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ) :

أى ألا تنتظرون أننى أعطى الكيل وافياً تاماً لكم ولكل الناس بالعدل ، وأنا أَفْضَلُ المضيفين ، ومن أجل ذلك لا أحب أن يكذب على أحد بأخذ مالا يستحقه ، حتى لايحرم رب أسرة آخر من حقه فى الطعام ، ولهذا طلبت أن أرى أخاكم بنيامين الذى طلبتم له الطعام لكي أتحقق من صدقكم .

٦٠ - (فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ) :

أى فإن لم تأتوني بأخ لكم من أبيكم ، فلا طعام أكله لكم مستقبلا ، ولا تقربون منى بنزولكم عندى فى ضيافى ، يريد بذلك تهديدهم بالحرمان من الطعام وحسن الضيافة بعد هذه المرة ، كلما احتاجوا إليه فى السنين العجاف ما لم يأتوه بأخيهم من أبيهم .

٦١ - (قَالُوا سَتَرَادُ عَنْهُ آبَاءُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ) :

أثر فيهم تهديد يوسف لهم بالحرمان من الطعام مستقبلا فقالوا له : سنحاول مع أبيه يعقوب ونحتال فى أخذه منه ونجتهد فى ذلك - يشيرون بذلك إلى عزو المطالب وصعوبة مثاله .

ومع صبريته وعدوا يوسف بتحقيقه بقولهم له : « وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ » . مرضاة له وتفويتا لما اعتقدوا أنه تسرب إلى ذهنه من أنهم كاذبون ، فإن قيل إن طلب يوسف لبنيامين ، سوف يدخل الحزن على أبيه فما حكمة ذلك ؟ وقد أجيب عن ذلك بعدة أجوبة ، منها : أن ذلك كان بأمر من الله ابتلاء ليعقوب ، ليعظم ثوابه ولكى تتضاعف مسرته برجوع ولديه ، إلى آخر ما قيل فى ذلك .

(وَقَالَ لِفَتَاتِهِ اجْعَلُوا يَضَعَتْهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانًا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ قَالَ هُوَ خَيْرٌ حَفِظَا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٤﴾)

المبررات :

(فِتْيَانِيُو) : غلمانه الكياليين ؛ جمع فتى .

(بِضَاعَتَهُمْ) : ما جاءوا به من المتاع ليشتروا به الطعام .

(فِي رِحَالِهِمْ) : في أوعيتهم ، قال ابن الأنباري : يقال للوعاء رحل

وللبيت رحل . (انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ) : رجعوا إليهم .

التفسير

٦٧- (وَقَالَ لِفِتْيَانِيُو اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) :

كان إخوة يوسف يريدون شراء القمح مُبَادَلَةً ببضائع أخرى جاءوا بها معهم من الشام ^(١) ، وكان يوسف يريد أن يعطيهم القمح دون مقابل تفضلاً عليهم ، وخوفاً من أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به مرة أخرى ليشتروا به طعاماً آخر غير الذي أخذوه في هذه المرة ، ولكي يكون ذلك التفضل وسيلة لتحقيق مطلبه من حضور بنيامين معهم عند حضورهم للاختيار ^(٢) مرة أخرى ولهذا قال يوسف لغلمانه وعماله الموكلون إليهم بَيْعُ القمح وكيِّله وَقَبَضُ الثمن - قال لهم - : اجعلوا بضاعتهم التي جاءوا بها ليجعلوها ثمناً للطعام - اجعلوها - في أوعيتهم يراً ولا تشعروهم أنني نزلت لهم عنها ، وأنتي تفضلت عليهم بالقمح دون ثمن ، لعلهم يعرفون هذه المكرمة ويقدرونها قدرها حين يرجعون إلى أهلهم ويفاجئون بها في متاعهم ، لعلهم يعودون إلى بآخيهم الذي طلبته ، فإن التفضل عليهم بإعطاء البدلين ولا سيما عند ندرة البضاعة من أقوى الدواعي إلى الرجوع .

(١) روى عن ابن عباس أنها كانت نملًا وأداما - أي جلدًا - وقيل إنها كانت دراهم ودفاتير .

(٢) الاختيار : طلب الطعام وجلبه .

٦٣ - (فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِّعْ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسَلَ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) :

أى فلما عادوا إلى أبيهم من مصر بمناعمهم ، قالوا قبل أن يشتغلوا بفتح المتاع : يا أبانا مُنِّعْ مِنَّا العزيزُ أن نكتال الطعام من عنده بعد هذه المرة حتى نأتيه بأخ لنا من أبينا ، ولما حكوا لأبيهم القصة التي اقتضت أن يطلب منهم العزيز هذا الطلب قالوا لأبيهم : فأرسل معنا أخانا بنيامين إلى مصر نكتل بسببه الطعام كما قال العزيز ، وإننا له لحافظون من أن يصيبه مكروه .

٦٤ - (قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ) :

أى لم يحدث منكم ما يقتضى الاطمئنان على وعودكم . فقد وعدتموني من قبل بالمحافظة على أخيه يوسف وجئتموني بدونه وزعمتم أن اللئب أكله : فهل آمنكم على بنيامين إلا بالصورة التي آمنكم بها على أخيه . دون أن يتغير حالكم ، ويدعوني إلى الاطمئنان لوعودكم .

(قَالَ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) :

أى والله خير منكم ومن سواكم حافظًا ، وهو أرحم الراحمين ، فلذا أكل أمر حفظه إلى فضله ورحمته سبحانه ، ولا أحتد في ذلك عليكم فقد جربتمكم فما وجدت فيكم وفاء بوعده ، ولا حفظاً لمعهده .

(وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا
يَا بَنَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ
أَخْنَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٥٦﴾ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ
مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لِنَأْتِيَ بِهٖ إِلَّا أَنْ يَحَاطَ
بِكُمْ فَلَمَّاءَ اتَّوَهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٥٧﴾)

المرادات :

(وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ) : المقصود بمَتَاعِهِمْ : الأوعية التي فيها طعامهم وبضاعتهم
وهي العبير عنها سابقاً بمرحالهم في قول يوسف : « اجعلوا بِضَاعَتَهُمْ في رِحَالِهِمْ » .
(مَا نَبْغِي) : أي شيء نبغيه ونطلبه أكثر من كرم العزيز برده الثمن إلينا
وتوفيقه الكيل لنا ؟ .

(نَمِيرُ أَهْلَنَا) : أي نجلب لهم البيرة وهي الطعام ، من المِير وهو جلب الطعام ^(١)
(كَيْلٌ بَعِيرٍ) : أي طعاماً مكيلاً مقداره حمل بعير لأعيان بنيامين .
(كَيْلٌ يَسِيرٌ) : مكيال سهل على عزيز مصر لا يمتنعنا إياه لكرمه .
(مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ) : أي عهداً منكم مع الله تعالى يدعوني إلى الثقة بوفائكم له .
(إِلَّا أَنْ يَحَاطَ بِكُمْ) : أي إلا أن تُغلبوا عليه .
(وَكِيلٌ) : موكل إليه تنفيذ هذا الميثاق .

التفسير

(وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ) :

بَيَّنَّتِ الْآيَاتَانِ السَّابِقَتَانِ أَنَّ إِخْوَةَ يُوسُفَ لَمْ يَرْجِعُوا مِنْ مِصْرَ بِالطَّعَامِ إِلَى آبِيهِمْ ، أَخْبَرَهُ بِأَنَّ الْعَزِيزَ طَلَبَ مِنْهُمْ أَخَاهُمْ مِنْ آبِيهِمْ جَاءَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِهِمْ مَعَهُ ، وَأَنَّهُ مَنَعَ مِنْهُمْ الطَّعَامَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ إِنْ لَمْ يَأْتُوهُ بِهِ ، وَأَنَّ آبَاهُمْ ذَكَرَ لَهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَحْدِثْ مِنْهُمْ مَا يُوجِبُ الثَّقَةَ بِهِمْ وَاثْمَانَهُمْ عَلَى شَقِيقِ يُوسُفَ بَعْدَ أَنْ فَجَعُوهُ فِي يُوسُفَ ، وَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَافِظُ الرَّحِيمُ ، يَكْنِي بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ عَنْ مَخَافَتِهِ مِنْهُمْ عَلَى بَنِيَامِينَ ، وَأَنَّهُ يَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَجَاءَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَمَابَعْدُهَا لِتُبَيِّنَ أَنَّهُمْ اقْتَعَرُوا بِكَرَمِ عَزِيزِ مِصْرَ حَيْثُ أَعْطَاهُم الطَّعَامَ ، وَرَدَّ إِلَيْهِمُ الثَّمَنَ ، وَأَنَّهُمْ سِيزَادُونَ بِهِ كَيْلَ بَعِيرٍ وَأَنَّ آبَاهُمْ وافقَهُمْ عَلَى إِسْرَائِهِ مِنْهُمْ ، بَعْدَ أَنْ أَعْطَوْهُ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ بِرَدِّهِ إِلَيْهِ .

والعنى : ولما فتحو أوعية طعامهم وجدوا بضاعتهم التي دفعوها ثمنًا للطعام بمصر قد ردت إليهم ، حيث وضعت دون علمهم في رحالهم ففوجئوا بها في أوعية طعامهم ، فماذا قالوا لأبيهم ؟

(قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا) :

قال إخوة يوسف لأبيهم لكي يوافق على إرسال بنيامين معهم أى شيء نطلبه ليكون شاهدا على أن سفر بنيامين معنا سيكون سببا في غير يأتيينا في هذه المجاعة ، أى شيء نطلبه وراء هذا - أكرمنا ووَفَّقَى لنا الكيل ، ورد علينا الثمن الذى هو بضاعتنا ، فكيف لا نستجيب لطلبه ونجيبه بأخ لنا من آبينا ؟

(وَنَبِيرُ أَهْلِنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٍ) :

أى هذه بضاعتنا التي كنا نريد دفعها ثمنًا للطعام رَدَّهَا إِلَيْنَا الْعَزِيزُ نَسْتَعِينُ بِهَا وَنَبِيرُ أَهْلِنَا أى نَجْلِبُ الطَّعَامَ إِلَيْهِمْ مَرَّةً أُخْرَى . وَنَحْفَظُ أَخَانَا فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ حَقًّا لَا يَصْنَعُهُ مَكْرَهُ ، لِأَنَّا لَنْ نَشْغَلَ عَنْهُ بِاللَّهِوِّ وَاللَّعِبِ ، وَنَزْدَادُ كَيْلِ بَعِيرٍ بِمَعْنَى وَسَقَ بَعِيرٍ يَكَالُ لَنَا مِنْ أَجَلِهِ ، زَائِدًا عَلَى أَوْسَاقِ آبَائِنَا وَأَحْمَالِهَا ذَلِكَ الْكَيْلُ الزَّائِدُ الَّذِي نَطْلِبُهُ مِنْ أَجْلِ بَنِيَامِينَ كَيْلَ يَسِيرٍ عَلَى عَزِيزِ مِصْرَ وَسَهْلٍ عَلَيْهِ ، فَلَا يَغْنِيُنَا فِي طَلْبِهِ فَيَأْتِي شَيْءٌ نَبْتَغِي وَرَاءَ هَذِهِ الْأَغْرَاضِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى إِطْعَامِ أَهْلِنَا

مرة أخرى وسلامة أختينا ، وسعة الرزق علينا ، فلماذا لا تبعث به معنا حتى نحقق هذه المطالب .

٦٦ - (قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ) :

قال يعقوب لأولاده وقد ألانه كلامهم ، وهياً لقبول مطلبهم لن أرسل بنيامين معكم كما طلبتم حتى تعطوني عهداً مع الله على رده وموثقاً من جهته على ذلك . ليكون شهيداً عليكم ومنتقماً منكم إن لم تكونوا أوفياء .

(لَنَأْتِنَنَّيْ بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ) :

مرتبط بالقسم المفهوم مما قبله كأنه قال لهم : لن أرسله معكم حتى تحلفوا بالله لتأتينني ببنيامين حين ترجعون من رحلتكم ثانياً إلى مصر ، إلا أن تغلبوا بما لا قبل لكم به فيحول دون وفائكم بقسمكم .

وصورة الميثاق الذي طلبه أبوهم منهم أن يقولوا مثلاً : والله لتأتينك ببنيامين ونحن عائدون من مصر بالطعام إلا أن تغلب على أمرنا بما لا قبل لنا به .

(فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ) :

أي فلما أعطى الأسباط أباهم يعقوب - عليه السلام - يمينهم وعهدهم مع الله ، قال يعقوب مؤكداً التوثيق : (اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ) : أنا وأنتم من طلي القسم وصدور العهد منكم ، (وَكِيلٌ) : مطلع رقيب ، فإن وفيتم أجرتكم وإن خنتم انتقم الله منكم .

(وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنَى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾)

التفسير

٦٧ - (وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ) الآية .

كان بنو يعقوب فيهم جمال وكانوا أحد عشر متجانسين نجاس الكواكب ، وقد تجملوا في هذه المرة أكثر من المرة الأولى بعد أن أدركوا كرامتهم على العزيز من إعطائهم الطعام . في المرة السابقة دون مقابل ورده بضاعتهم عليهم ، ولهذا كله خَافَ عليهم أبوهم العين إن دخلوا مصر من باب واحد وهم على هذا النمط الفريد . وبخاصة في زمن المجاعة حيث الناس في شدة ، وكانت المدن في الزمان السابق يحيط بها أسوار لحمايتها من الأعداء ، وفي هذه الأموار أبواب للدخول والخروج منها ، فلهذا أوصاهم أبوهم أن لا يدخلوا مصر من باب واحد بل من أبواب متفرقة .

قال العلامة أبو السعود : وإصابة العين بتقدير العزيز الحكيم ليست مما يُنكر ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : « إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ » . وقوله : « إِنَّ الْعَيْنَ لَتَذِلُّ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَالْجَمَلَ الْقِدْرَ » وقد كان صلى الله عليه وسلم يُعوذُ الحسنيين رضي الله عنهما بقوله : « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ » وكان صلى الله عليه وسلم يقول : « كان أبوكما يُعوذُ بها إسمايل وإسحاق عليهم السلام » . رواه البخاري في صحيحه ، وقد شهدت بذلك التجارب . ا.هـ .

والمنع ، وقال يعقوب لبنيه بعد أن حلفوا له : لا تدخلوا مصر من باب واحد ولكن ادخلوها من أبواب متفرقة بحيث لا يبدو لكم اجتماع حتى تسلموا من حسد الحاسدين ولست أغني عنكم بحدري هذا من قضم الله من شيء وإنما هو نوع من التدبير ، وأما ترتيب المنفعة عليه فهو إلى الله العزيز القدير ، كما أنه استعان بالله وهرب منه إليه ، وقال يعقوب أيضا ما الحكم في أمر الخلائق جميعا إلا الله وحده ، عليه دون سواه توكلت واعتملت ، وعليه فليتوكل المتوكلون ، فإنه مفرج كل خائف ، ومجيب كل سائل ، ومعاذ كل مستعيل .

وفي الآية الكريمة هداية يعقوب لأولاده ، وإرشادهم إلى التوكل على الله فيما هم بضدده غير معتمدين كل الاعتماد على ما وصاهم به من التدبير .

(وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ
مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلَهَا ۖ وَإِنَّهُ لَذُو
عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا
دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ ۚ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا
تَبَتُّسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾)

المفردات :

- (مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ) : من الأبواب المتفرقة الى أمرهم بالدخول منها .
(لِمَا عَلَّمْنَاهُ) : لتعليمنا إياه بالوحى .
(فَلَا تَبَتُّسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) : فلا تأسف ولا تحزن بسبب ما صنعوا .

التفسير

٦٨ - (وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ . .) الآية .

أى خرج إخوة يوسف من الشام متجهين إلى مصر حتى وصلوا إلى مداخلها ، ولما
دخلوها من أبواب متفرقة حيث أمرهم أبوه .

(مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا) :

أى ما كان دخولهم من حيث أمرهم أبوهم يدفع عنهم من أمر الله شيئاً مما قضاه عليهم مخالفاً
لما أمله أبوهم بتدبيره ، ولكن قضى حاجة في نفس يعقوب بدخول أبنائه من أبواب متفرقة حسب
إرادته ، لأنه يدفع عنهم إصابة العين ، وذلك من باب ربطه المسببات بأسبابها
العادية كما جرّبه الناس ، ولكن إصابة العين لم تقع لهم لكونها غير مقدرة عليهم ، ولو
كانت مقدرة لم يدفعها دخولهم من أبواب متفرقة .

(وَأَنَّهُ لَلَّذِينَ عَلِمُوا لَمَّا عْلَمَهُ) :

وإن يعقوب لصاحب علم جليل لأجل تعليمنا إياه بالوحي ، حيث لم يعتقد أن الحذر يدفع القدر ، وأن التدبير له حظ من التأثير بتغيير قضاء الله ، ولهذا قال لهم : «وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ» أي وما أَدْفَعُ عَنْكُمْ هذا التدبير من شيء قضاء الله ، وإنما يحذر الناس ويدبرون لعل تدبيرهم يرتبط بقضاء الله وقدره . فاتخاذ الأسباب مشروع لهذا (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) .

أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون أسرار القدر ، ويزعمون أن الحذر يغني عن القدر ٦٩ - (وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ) :

أي ولا دخلوا على يوسف ومعهم بنيامين أكرمهم لأنهم وفوا بوعدهم معه ، وآوى إليه أخاه الشقيق بنيامين حيث ضمه إليه سكناً وطعاماً ، بطريقة لا تدخل ريبة في نفوسهم ، ولا خلا به .

(قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِشْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

أي قال يوسف لبنيامين مؤمناً له وكاشفاً له عن سره الخفي ، إلى يابنيامين أنا يوسف أخوك ، وسرد عليه قصته ثم قال فلا تحزن بسبب ما كانوا يعملونه بنا فيها مضى ، فقد أحسن الله إلينا وجمعنا بخير ، ولا تعلمنهم بما أعلمتك به ، حتى تمضي الأمور إلى غايتها .

(فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَيْهَا الْعَبِيرُ إِنَّكُمْ لَسَّرْتُمْ ۖ قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ۖ قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۖ)

الفرقات :

(جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ) : الجهزة في اللغة ، ما يحتاج إليه المسافر والعروس والميت ، وتجهيزهم بجهازهم تنجيز ما يحتاجون إليه من الطعام وإعداده في أوعيتهم .

(السَّقَايَةُ) : المشربة التي يُشْرَبُ بِهَا ، وهى والصواع شئ واحد ، قال الشاعر :
نشرب الخمر بالصواع جهاراً .

(رَحَلَ أَخِيهِ) : المراد به وعاء الطعام الخاص بأخيه بنيامين . (أَذَّنَ مُوَدَّنٌ) : نادى مناد .
(أَيَّتُهَا الْعِيرُ) : العير هى الأبل التى عليها الأحمال ، والمراد بتدائها نداء أصحابها ،

وقال أبو عبيد هى الإبل المَرْحُولَةُ المركوبة . (زعيم) : كفيل وضمين .

التفسير

٧٠ - (فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ) :

تقدم بيان أن يوسف عليه السلام عقد العزم على استخدام آل يعقوب إلى مصر بعد أن وفد إخوته عليه أول مرة ليحصلوا على الطعام للزيم ، وكانوا قد حدثوه عن أخ لهم من أبيهم هو بنيامين ، ولعلمهم طلبوا له طعاما ، فطلب منهم أن يحضروه معهم فى المرة المقبلة ليأخذ طعامه بنفسه ، ولهذا قالوا لأبيهم حين طلبوه منه بعد عودتهم من مصر :
وَنُصَيِّرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَيْعِهِ . أى نزداد كيل بغير من أجل بنيامين فلما حضروا به فى المرة الثانية وأراد يوسف أن يستبقه ، لم يجد سببا لاستبقائه عنده إلا أن يأمر بدس إنائه الذى يشرب به فى رحل بنيامين ، وكان إناء ثميناً يمكن الاتهام بسرقة لارتفاع قيمته ، فلهذا جعل ذلك الإثاء المعبر عنه بالسَّقَايَةُ فى الآية - جعله فى رحل أخيه بنيامين أى وعاء طعامه ، وسيلانى الكلام عن الحكمة فى اختياره هذا السبب لاستبقائه لديه .

(ثُمَّ أَذَّنَ مُوَدَّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ) :

أى ثم بعد أن جعل السقاية فى رحل بنيامين وركب إخوة يوسف دوابهم ، نادى مناد فيهم بأصحاب العير إنكم لسارقون ، ولم يعين لهم ماسرقوه فى نداءه ليسترحى كامل انتباههم ، ويظهر - والله أعلم - أن هذا الذى حدث كان بموافقة من بنيامين لبقى عند أخيه يوسف حتى يأتى والده وأسرته .

فلان قيل كيف رضى بنيامين بذلك مع ما فيه من زيادة الحزن على أبيه ، وكيف ينسب يوسف السرقة إلى إخوته وهم برآء منها .

والجواب عن الأول : أن الحزن كان قد غلب على يعقوب بفقد يوسف فلا يؤثر فيه كثيرا فَقَدْ بنيامين ، ولهذا لما لَمْ يَعْذُ بنيامين لم يذكر يعقوب سوى يوسف ، إذ قال : « يَا أَسَفًا عَلَى يُوسُفَ » .

والجواب عن الثاني : أنهم قد سرقوا يوسف من أبيه وألقوه في الجب . ولذا قيل لهم إنكم لساارقون ولم يمين لهم ماسرقوه .

٧١ - (قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ) :

أى قال إخوة يوسف وقد أقبلوا على من يتادونهم ويتهمونهم بالسرقة ماذا ضاع منكم حتى اتهمونا بسرقة ؟

٧٢ - (قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ) :

أى قال هؤلاء المنادون نفقد سقاية الملك الثمينة التى يشرب بها ، ويطلق عليها صواع .
(وَلَمَنْ جَاءَهُ يَحْمِلْ يَمِينًا وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) :

أى وقال من آذنتهم وأعلمهم بأنهم سارقون - تلطفا معهم ومنعا لإخراجهم بتفتيش جهازهم ، وإثبات السرقة عليهم - قال لهم - : سيكون لمن جاء بصواع الملك من تلقاء نفسه قبل التفتيش حمل بعير من الطعام مكافأة له على إظهاره ، فربما وجد فى رحالهم اتفاقا من غير قصد ، فلذا يكافأ من جاء به وعشر عليه ، وأكد النادى تحقيق هذا الوعد بقوله وأنا بتحقيقه زعيم أى ضمين وكفيل.

(قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا فَمَا جزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٤﴾ قَالُوا جزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جزَاؤُهُ ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ۚ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾)

التفسير

٧٣ - (قَالُوا تَا لِه لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ) :

تالله بمعنى والله ، وتخص التاء بالدخول على لفظ الجلالة على الأرجح ، ويُقَسَّمُ بهذا القسم عند التعجب .

والمعنى : وحق الله لقد عرفتم من استقامتنا في المعاملة ، وما نحن عليه من التدين والتصون ، أننا ما جئنا لكي نفسد في الأرض بسرقة أو غيرها ، بل جئنا للحصول على الطعام ، وما كنا من قبل سارقين ، فما حدث منا سرقة في حياتنا ولا وصفنا بها فكيف يستقيم وصفكم لنا بسرقة صواع الملك ؟

٧٤ - (قَالُوا فَمَا جزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ) :

قال عمال الملك لإخوة يوسف فما جزاء سرقة صواع الملك في شريعتكم ، إن كنتم كاذبين في دعواكم أن الصواع ليس في أوجيحتكم .

٧٥ - (قَالُوا جَزَاؤُهُ مَن وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ) :

أى قال إخوة يوسف جزاء الصواع المفقود فى شريعتنا أخذ من وجد فى رحله ، واسترقاقه فكذلك يعاقب السارق عندنا وهذا جزؤه ، ثم أكلوا هذا الحكم مرة أخرى بقولهم :
(كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ) :

أى مثل هذا الجزاء نجزي الظالمين بالسرقه فى شريعتنا ، يقولون ذلك ثقة ببراعتهم منها ، وهم غافلون عما دبر لهم .

٧٦ - (فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ) :

فبدأ يوسف بتفتيش أوعية إخوته العشرة الذين هم من أبيه ، قبل تفتيش وعاء أخيه الشقيق بنيامين ، لينفي التهمة فى أول الأمر عن نفسه إن بدأ به ، فلأنهم حينئذ يقولون إنه جعلنا نطلبه من أبيه ليفتعل هذه التهمة لأمر يريد لم ينكشف لنا بعد ، فلماذا أبقاه بعدهم ، ولينسبهم فرحهم ببراعتهم أولا ، ما حدث لأخيه من أبيهم أخيرا ، بل وليدفعهم ذلك إلى قالة السوء فيه وفى يوسف وهو قولهم : « إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ » وسياقى الكلام فى بيانه .

(كَذَلِكَ كُنَّا لِيُوسُفَ) :

أى مثل ذلك الكيد المحكم حيث أرشدنا الإخوة إلى الإفتاء باسترقاق من وجد فى رحله ، مثل ذلك الكيد كدنا لأجل يوسف أى دبرنا له المقدمات لكى يحصل بها على غرضه ، وتلك المقدمات هى دس الصواع فى رحالهم وما تلاه حتى آل الأمر إلى تحقيق ما أرادته من بقاء بنيامين معه .

(مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ) :

هذا تعليل لما قبله ، أى كدنا ليوسف بهذه الطريقة ، لأنه ما كان يستطيع أن يأخذ أخاه فيما يدين به الملك فى أمر السارق أى فى حكمه وقضائه الذى يدين به هو وشعبه ، فإنه لم يكن جزاء السارق فيه الاسترقاق ، بل عقوبة أخرى كالضرب والتفريغ ، فلماذا جعله يحتكم إلى شريعتهم حتى يستبقيه لنيه .

(إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) :

أى ما كان يوسف ليأخذ أخاه فى دين الملك فى حال من الأحوال إلا فى حالة مشيئة الله هذا الكيد والتدبير ، فإن دين الملك حينئذ يقره مادام السارق يدين به ويعتقه ، لأنه يحقق له من الجزاء أكثر مما عنده فى قوانينه ، ولهذا وافقهم على فتواهم وأبقاه عنده .

(نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) :

أى نرفع درجات عالية من العلم والحكمة فى التصرف من نشاء من عبادنا كما رفعنا يوسف ، وما كان ليصل إلى ما وصل إليه لولا تدبير الله وتيسيره أسبابه ، فإنه فوق كل صاحب علم من الخلق عليم لا غاية لعلومه وهو الله تعالى ، ولولا إرشاده وتعليمه لما وصل ذو علم إلى علمه .

(* قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا
يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا تَصِفُونَ (٧٧))

المفردات :

(شَرُّ مَكَانًا) : أسوأ مكانة ومنزلة .

(وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ) : والله عالم أبلغ العلم بحقيقة ما تزعمون من صدور السرقة عن أخيه .

التفسير

٧٧- (قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ) :

تقدم الحديث عن وضع صواع الملك الثمين فى رحل بنيامين سرا ، وأن رجال يوسف اتهموا إخوته بسرقة الصواع قائلين لهم : « أَيْتُهَا الْيَبْرِ لِنُكْمُ لَسَارِقُونَ » . فلما نفوا

عن أنفسهم هذه التهمة سألوهم عن حكم سارقه في شريعتهم إن ظهر كذبهم .
 « قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ » . فبحث يوسف في أوصيتهم قبل وعاء شقيقه
 بنيامين ، ثم استخرجه من وعائه . وبهذه الحيلة استطاع إبقاء أخيه معه وهم لا يشعرون
 أن هذه القصة مصنوعة لتحقيق هذا الغرض ، وجاءت هذه الآية وما بعدها لبيان الأحداث
 التي تلت ذلك ، والمعنى : قال إخوة يوسف غير الأشقاء إن يسرق بنيامين فقد سرق أخ
 شقيق له من قبله ، يقولون ذلك تبرئة لأنفسهم من وصمة السرقة ، مُدَّعِينَ أن خلق السرقة
 في بنيامين قد سبقه إليه أخ شقيق أكبر منه - يعنون يوسف عليه السلام - وأنهم
 برآء من هذا الخلق لأن الأم مختلفة ومَاقَرُوا أن يوسف الذي اتهموه زوراً يسمع كلامهم
 ويعرف أنهم كاذبون .

واختلف فيما نسبوه إلى يوسف ، ومن أظهر ما قيل فيه ما أخرجه ابن مَرْذُوقٍ عن ابن
 عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الآية : «سرق يوسف عليه السلام صنًا لجده
 أبي أمه من ذهب وفضة ، فكسره وألقاه على الطريق ، فغميره إخوته بذلك » ويرى الحمين أنهم
 كذبوا على يوسف فيما نسبوه إليه ، ولعله لا تنافي بين هذا وما روى عن ابن عباس إن صح
 فإن من أخذ الصنم لكي يحطمه لا يعتبر سارقاً شرعاً ، فيكون وصفهم له بالسرقة كذباً ، لأنه
 مخالف للشرائع ، ويكونون بذلك كاذبين على يوسف .

(فَاسْرَهَا يُوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا) :

أي فأتخى يوسف في نفسه هذه الفرية التي افتروها عليه ، ولم يظهرها لهم أنها فرية ،
 كما نانا لأمره حتى يفاجئوا في نهاية القصة بما آل إليه أمره في الملك فيندموا على ما فرط منهم
 في حقه . ولكن قال في نفسه عنهم : أنتم أسوأ مني منزلة في السرقة ، وأقوى في الاتصاف
 بهذا الوصف ، حيث سرقتموني من أبي وألقيتموني في الحب ، ولولا رحمة ربي لكنت من
 الهالكين ، أما أنا فلم أسرق ولكنني حطمت الصنم وألقيته على الطريق .

وقال بعض المفسرين : إن الذى أسره يوسف فى نفسه ولم يبد له لإخوته هو قوله : -
(أَنْتُمْ شَرُّ مَكَّانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ) : فهذه الجملة تفسير للضمير فى قوله :
« فَأَسْرَعَهَا » . وبه قال الزجاج .

ثم أتى يوسف كلامه الذى أسره فى نفسه فقال :
(وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ) :

أى والله أعلم بحقيقة ما تقولون وصفا لى ولأخى من أنه سرق وأننى سرت قبله
فكلانا برىء من السرقة كما يعلم الله تعالى .

(قَالُوا يَا أَبَاهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا
مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ
إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَّعِنَا بِهِ ۚ إِنَّا إِذَا نَظَرْنَا لِمُؤَن ﴿٧٩﴾)

المفردات :

(مَعَاذَ اللَّهِ) : المأذ والعياذ والموذ بمعنى الالتجاء . وقد يقصد منها التبرؤ كما هنا .
فمعاذ الله هنا بمعنى نبرأ إلى الله .

(مَتَّعِنَا) : المتاع ما ينتفع به إلى حين ، والمقصود منه هنا صراع الملك .

التفسير

٧٨ - (قَالُوا يَا أَبَاهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا ...) الآية .

أى قال إخوة يوسف حيناً رأوا أن يوسف سيستبق بنيامين عنده طبقاً لفتواهم ،
قالوا له مستعطفين : يا أبها العزيز إن لبنيامين أباً شيخاً طاعناً فى السن لا يستطيع فراقه ،
وهو سلواه عن شقيقه المفقود ، فخذ أحداً بدلاً منه ، فلما عنده بمنزلته من المحبة .

إنا نراك من المحسنين إلينا ، فَاتَّمَّ إِحْسَانُكَ عَلَيْنَا ، أو نراك ممن عادتهم الإحسان ، فلا تغير عادتك معنا ، فنحن أحق الناس بذلك ، نظرًا لإحال أبيه والتزامنا أن نرده إليه !

وهم حين عرضوا عليه أن يشتري أحدهم مكانه لا يرون أن ذلك مشروع عندهم ، فإنه لا يؤخذ بالذنب سوى صاحبه ، ولكنهم يقولون ذلك مبالغة في استنزاله عن أخذ بنيامين .

٧٩ - (قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مِنْ وَجْدَتِنَا مَتَاعًا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَطَالِمُونَ) :

قال يوسف : نعوذ بالله ونبرأ إليه من أن نأخذ إلا من وجدنا صواعنا عنده بموجب فتواكم طبقا لشرعكم ، فلا نجب الإخلال بها ، إنا إذا أخلنا غيره ولو يرضاه لظالمون في مذهبكم وشريعتم ونحن لا نجب ذلك .

والتمبير بضمير المعظم نفسه (إِنَّا إِذَا لَطَالِمُونَ) بدلا من ضمير المفرد - إِنِّي إِذَا لَطَالِمٌ - جرى على سنن الملوك .

(فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ٨٠) أَرْجِعُوا إِلَيَّ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ أَبْنَاكَ مَرَّقٌ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ٨١) وَسَعَلَ الْقَرْيَةُ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ٨٢)

المفردات :

(اسْتَيْسُّوْا مِنْهُ) : يشسوا منه أشد اليأس . (خَلَّصُوا نَجِيًّا) : انقذوا عن يوسف وغيره متناجين أى متسارين ، والنَّجِيُّ من تتحدث معه سرًّا واحداً أو أكثر ، والنجوى السر . (الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا) : هى مصر والمراد بها أهلها . (وَالْعِيرَ) : وأصحاب العير الذين كانوا معنا .

التفسير

٨٠ - (فَلَمَّا اسْتَيْسُّوْا مِنْهُ خَلَّصُوا نَجِيًّا) :

أى فلما يشسوا من يوسف أن يجيبهم إلى ما يطلبوه منه من ترك بنيامين وأخذ أحدهم مكانه ، حيث قال لهم على سبيل الحسم : «مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ فَإِنْ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى غَايَةِ الْكَرَاهَةِ لِمَا نَطْلُبُهُ حَتَّى نَعُوْذَ بِاللَّهِ مِنْ حَصُولِهِ فَلَمَّا يَشْسُوا مِنْهُ أَشَدَّ الْيَأْسِ لَذَلِكَ انْفَرَدُوا عَنْهُ وَعَنِ آمِينَ النَّاسِ مُتَحَدِّثِينَ سِرًّا فِي طَرِيقَةِ الْخَلَاصِ مِنْ هَذِهِ الْمَشْكَلَةِ ، وَكَيْفَ يَبْلَغُونَهَا لِأَبِيهِمْ ؟ وَمَاذَا يَكُونُ وَقَعُهَا عَلَيْهِ ؟ وَهَوْلُ مَا يَنْسُ يَوْسُفَ بَعْدَ ، وَلَمْ تَجِدْ نَارَ فِرَاقِهِ فِي فُؤَادِهِ .

(قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ) :

قال كبيرهم فى السن أوفى المنزلة حين رآهم منجمين على أن يعودوا جميعاً دون بنيامين ، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم عهداً وثيقاً من الله . حيث حلفتم به سبحانه لنرجع ببنيامين إليه ، فكيف تعودون إليه وليس معكم ، أو لم تعلموا من قبل - أى من قبل بنيامين - تفريطكم وتقصيركم فى شأن يوسف وأنكم لم تحفظوا فى حقه عهدكم مع أبيكم ، إذ قلتم له مرة : «وَأَنَا لَهُ لَنَاصِحُونَ» . وأخرى : «وَأَنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» . فكيف تعود إليه بعد كل هذا ؟

(فَلَنْ أُبْرِحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي) :

فبعد كل هذا لن أفارق أرض مصر حتى يأذن لي أبي بالعودة إليه ، أو يحكم الله لي بالخروج منها على وجه لا يؤدي إلى نقض الميثاق ، أو بخلاص أخى بسبب من الأسباب (وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ) : لأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل .

ثم وصل الكبير كلامه بقوله :

٨١- (ارْجِعُوا إِلَى آبَيْكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا) :

أى عودوا إلى والدكم يعقوب فحدثوه بما وقع ، قولوا له يا أبانا إن ابنك بنيامين سرق صواع الملك ووضعه في رحله ، فأخذه وزير العزيز طبعا لشريعتنا وكان قد استفنانا قبل أن تعلم الأمور وببين لنا الحال ، وما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما علمناه من وجود الصواع في رحله ، وما كنا لما غاب من أمره حاليين ، فلذا أعطيناك الموائيق فاعلرنا ، فإن اللئب ليس ذنبنا .

ثم أشار عليهم بما ظن أنه يحمل أبانهم على التصديق فقال :

٨٢- (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْيَمْرَئَتِي الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا) :

أى وأرسل إلى أهل مصر المتصلين بالملك حيث كنا معهم فيها واسألهم عن ذلك ، واسأل القافلة التي كنا فيها ، فإن القصة شائعة فيهم ومعروفة لديهم ، ثم ختم الكبير كلامه لإخوته بجملة يؤكدون لأبيهم بها أنهم صادقون فقال : (وَإِنَّا لَصَادِقُونَ) : فلانخاف سؤالهم - قبل إن أصحاب العير كانوا من الكتعانيين ، وكانوا جيران يعقوب عليه السلام .

(قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ
أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ
وَقَالَ يُنَاسِقُ عَلَيَّ يُوسُفُ وَأَبْيَضْتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ
كَبِيرٌ ﴿٨٤﴾)

المفردات :

(سَوَّلَتْ) : زينت وسهلت. (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) : هو الذى لا يكون معه ضجر ولا شكوى لأحد . (يَأْتِيَنِي عَلَى يُوسُفَ) : الألف فى « أَتَى » بدلا من ياء المتكلم للتخفيف والأصل يَأْتِيَنِي بكسر الفاء ، والأسف أشد الحزن على مافات. (فَهُوَ كَبِيرٌ) : فهو مملوء القلب غيظا، لكنه لا يظهر، وقيل مملوء القلب حزنا ممسك له لا يبديه من كظم السقاء إذا شده . يَشُدُّ مَلْئَهُ ، فَهُوَ قَبِيلٌ بمعنى مفعول. (وَأَبْيَضْتُ عَيْنَاهُ) : أصابتها غشاوة بيضاء .

التفسير

٨٣- (قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) :

طوى القرآن من القصة ما ليس بحاجة إلى التصريح، وبيان ذلك أن هذا القول من يعقوب رَدَّ به على أولاده بعد عودتهم إلى أرض الشام وإخباره بالقصة على نحو ما أوصاهم به كبيرهم .

والمعنى : عاد إخوة يوسف من مصر بزحالهم ، وأخبروا آباهم بالقصة على نحو ما وصاهم به كبيرهم فقال يعقوب متهما لهم : ليس الأمر كما زعمتم ، بل زينت لكم أنفسكم أمرا فى شأنه لتتخلصوا منه ففعلتم ما زينته لكم أنفسكم ، فصبر جميل على ما فعلتم أحق بى .

واعلم أنهم لم يخبروا آباهم فى شأن بنيامين إلا بما ظهر لهم ، وأنهم لم تسول لهم نفوسهم فى شأنه أمرا - كما قال أبوه يعقوب عليه السلام - فكيف قال لهم ما قال ؟ !

أجاب ابن المنير عن هذا السؤال بقوله: إنهم كانوا عند أبيهم متهمين لما أسلفوه في حق يوسف، وقامت عنده قرينة تؤكد التهمة وتقويها وهي أخذ الملكة في السرقة، ولم يكن ذلك في دين ملك مصر، ولا في دين غيره، وإنما كان ذلك في شرع يعقوب الذي يدين به أولاده، فظن أنهم هم الذين أفتوه بذلك عمدا بعد ظهور السرقة التي ذكروها، ليتخلف بنيامين دونهم. ٨١. هذا تلخيص ماحكاه الأومى عن ابن المنير في جواب هذا السؤال.

(عسى الله أن يأتيك بيوم جميعاً إنه هو العليم الحكيم) :

لم يفقد يعقوب الأمل في رحمة الله، ولم يقطع الرجاء في عودة يوسف وبنيامين إليه فلذا قال عقب اتهامه لأولاده في شأن بنيامين: عسى الله أن يأتيك بيوم بأولادى جميعاً يوسف وبنيامين، وابنى الكبير الذى تخلف في مصر حتى أذنله بالعودة أو يحكم الله له. وأكد رجاءه في الله بقوله: (إنه هو العليم الحكيم) : إنه هو الواسع العلم الذى يبتلى بحكمة ويرفع البلاء بحكمة وهو أرحم الراحمين، هذا وقد قيل إن مهبط الرجاء عنده تلك الرؤيا التى رآها يوسف في صفه « إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ». فكان ينتظر تحقيقها، ويحسن ظنه بالله تعالى، وبخاصة بعد أن اشتد به الكرب، وقد جرت سنته تعالى أن يجعل بعد الشدة المستحكمة فرجاً، وبعد العسر يسراً.

٨٤ - (وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَى عَلَى يَوْسُفَ) :

وأعرض عن أولاده كرامة لما سمعه منهم، وقال: يا أسفد الحزن والأسف على يوسف تعالى إلى، فقد تجدد ما يدعوني إلى استدعائك، قالوا: وإنما تأسف على يوسف مع أن الحادث الجديد هو مصيبة بنيامين وابنه الكبير الذى تخلف لأجله، لأن مصيبة يوسف كانت أساس حزنه، ووجهه كان آخذاً بمجامع قلبه، ولأنه كان واثقاً بحياة ولديه بمصر، طامعاً في عودتهما إليه، أما يوسف فلم تكن عنده بارقة أمل إلا في رحمة الله تعالى.

(وَأَبْيَضْتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ) :

وابيضت عينا يعقوب بسبب الحزن وما كان يسببه له من دوام البكاء ، فهو مملوء من الحزن على أولاده الغائبين ، ومملوء من الغيظ من أولاده الحاضرين ، وكان عماه هذا موثقاً إن صح القول به ، وكان بعد أن بلغ دعوة ربه ، فلا يقال : إنه من الأمراض المانعة من التكليف بالرسالة . ومن العلماء من قال : إن أمره لم يصل إلى حد العمى . فقد كان يرى إلى حد ما .

فإن قيل كيف يكون نبياً ويبلغ به الحزن إلى هذا الحد ؟ قلنا أجيب عن ذلك بعدة أجوبة : خيرها : أن الحزن ليس محظوراً ، وإنما المحذور الولولة وشق الثياب والكلام بما لا ينبغي . فقد روى الشيخان من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم وقال : « إِنَّ الْعَيْنَ تَلْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْشَعُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا ، وَإِنَّا لَفِرَاقُكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ » .

وقد بين الله شدة حزن يعقوب بقوله : (فَهُوَ كَظِيمٌ) أى مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبتث .

ومما شدد عليه الحزن حتى امتلاً ، ما روى عن ابن عباس أنه كان يعلم أن يوسف حى ولا يدري أين هو ؟ انظر القرطبي والآلوسى .

(قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُنُوا تَذَكَّرُ يُونُسَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٥﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحْزَنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾)

المفردات :

(تَاللَّهِ) : أى والله ، فالتاء حرف يستعمل فى القسم بالله خاصة .

(تَفْتُنُوا) : أى مازلت .

قال الكسائى : فَتَاتُ وَفَتَيْتُ أى مازلت ، وقال الفراء : إن الكلام هنا بتقدير

(لا) أى : (لَا تَفْتَأْ) . وكثيراً ما تفسر (لا) فى جواب القسم كما فى قول امرئ القيس :

فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأيتك لديك وأوصالى

أى بحق الله لأبرح ، وهو رأى الخليل وسيبويه ، وعلموا جواز ذلك بأنه لا يلتبس بالإثبات إذ لو كان على الإثبات لوجب اقتترانه باللام والنون كقولك : تَأَ اللهُ لِأَفْعَلَنَّ كذا .

(حَرَضًا) : الحرض لُفَّةٌ فساد الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهرم كما قال أبو عبيد وغيره .

(بَنَى) : البث المصيبة التى لا قدرة لأحد على كتمانها فيبشها وينشرها .

التفسير

٨٥- (قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهَالِكِيْنَ) :

أى قال أولاد يعقوب لما سمعوه يردد الأسف على يوسف بعد فجيعته فى بنيامين دون أن يذكر فى أسفه بنيامين - قالوا له : والله يا أبانا لا تبرح تذكر يوسف بعد مضى هذه السنين الكبيرة على فقده ، وتبدى أشد الحزن وأغزر البكاء عليه ، حتى تشرف على الهلاك أو تكون من الهالكين حقيقة فخفف على نفسك ولا تتلفها بالهم والأسى !

٨٦- (قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْ بَنَى وَحَزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ) :

قال يعقوب مجيباً أولاده عقب لومهم إياه على حزنه الذى طال أمده بعد فقده يوسف : - قال يعقوب لهم - ما أشكو مصيبتى التى لا أستطيع إخفاءها ، ولا أشكو حزنى لأحد إلا إلى الله فهو القادر على كشف الضر ، وأتبع يعقوب كلامه هذا بما يفيد أملة فى رحمة الله فقال :

(وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ) :

وأعلم من شأن الله ورحمته ما لا تعلمون ، فقد كان يحس بوجوده النبوى الصادق وبما قام لديه من الأمارات أن يوسف حى لم يمُت وأنه وصل أو سيصل إلى منزلة عظيمة بين الناس ، وأن شمل الأسرة سوف يجتمع بزعامه يوسف .

وأول الشواهد على ذلك: رؤيا يوسف التي رآها في صباه؛ لقد رأى أحد عشر كوكباً، ورأى الشمس والقمر، رأى هؤلاء جميعاً له ساجدين، فلما سمع يعقوب من يوسف هذه الرؤيا الصادقة أدرك أنها ستتحقق، وأوصاه أن يكتمها عن إخوته حتى لا يكيدوا له.

وثاني هذه الشواهد: هذا القميص الذي جافوا به ملوثاً بالدم، زاعمين أن اللئب أكله وأن الذي تلوث به القميص دمه، وكان القميص بغير تمزق، فأدرك أن قصة اللئب مخترعة مصنوعة إذ لو أكله لمزق قميصه. ولذا كتبهم فقال: «بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ».

وثالث هذه الأمارات: ما أخبره به أولاده من سيرة عزيز مصر نحوهم وعطفه عليهم، وضيافته لهم، فأحس أنهم يتحدثون عن أملة المنشود ولذلك قال لهم:

(يٰٓبَنِيَّ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾)

المفردات:

(فَتَحَسَّسُوا): التحسس؛ طلب معرفة الشيء بالحواس.

(وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ): ولا تقنطوا من رحمته التي يحيي بها العباد.

التفسير

٨٧- (يٰٓبَنِيَّ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ ...) الآية.

أي يا بني أرجعوا إلى مصر حيث ينتظركم أخوكم الكبير فتعرفوا جميعاً من أخبار يوسف وأخيه، وابحثوا عنهما بكل قواكم جادين دائبين، ولا تقنطوا من رحمة الله التي وسعت كل شيء، إنه لا يقنط من رحمة الله سبحانه إلا القوم الكافرون، لجهلهم به وبعيافته، وأما العالمون به فلا يقنطون بحال.

واستدل بالآية جمع من العلماء على أن اليأس من رحمة الله كفر !
والجمهور على أن اليأس من رحمته تعالى من الكبائر ، اللهم إلا إذا اقترن بما يدل على
نسبته سبحانه إلى العجز عن تنفيس الكرب أو مغفرة الذنب ، وأياً ما كان الأمر فالْيَأْسُ
من رحمة الله من صفات الكفار ، ومن أسباب الكفر والعياذ بالله تعالى .
ووصية يعقوب عليه السلام لبنيه في الآية الكريمة درس من دروس النبوة في شحذ الهمم
وتربية العزائم .

(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَتَّابِهَا أَلْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلْنَا الضُّرَّ
وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ
اللَّهَ بِمِزَاجِ الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ
وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفَ قَالَ
أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مِنْ يَتَّى وَيَصِيرُ
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾)

المفردات :

(وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ) : المراد من البضاعة هنا : الثمن والمزجاة المدفوعة التي يردها
من يراها لرداعتها من أزوجته إذا دفعته ، والريح تزجي السحاب : تسوقه وتدفعه . وقال ثعلب :
البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة اهـ . ومن معانيها القليلة كما ذكره صاحب القاموس ،
ولعل هذا المعنى هو المراد هنا .

التفسير

٨٨ - (فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَّا الْفُرُ . . .) الآية .

أى فلما دخلوا على يوسف بعد ما رجعوا إلى مصر امتثالاً لأمر أبيهم! وإنما لم يذكر هذا المطوى إبداناً بمسارعتهم إلى الامتثال ، وإشعاراً بأن هذا أمر محقق لا يفتقر إلى الذكر والبيان . وهذه هي المرة الثالثة من ذهابهم إلى مصر .

(قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ) : خاطبوه بذلك تعظيماً على حد خطابهم السابق ، والمراد - كما قال الفخر الرازى وغيره - يأيها الملك القادر المنيع .

(مَسَّنَا وَأَهْلَنَّا الْفُرُ) : أى الهزال من شدة الجوع - والمراد بالأهل ما يشمل الزوجة وغيرها .

(وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ) : قليلة القيمة . لا تصلح أن نكون ثمناً للطعام الذى نريده ، قيل كانت بضاعتهم من متاع الأعراب . صوفاً وسنناً . ونحوهما . وإنما قالوا ذلك ليكون باعثاً على الشفقة والرأفة وتحريك عاطفة الرحمة . وتمهيداً لقولهم :

(فَأَوْفِرْ لَنَا الْكَفِيلَ) : أى أتممه لنا كما دتلك .

(وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا) : يرد آخينا إلينا وهو الأنسب بحالهم نظراً إلى أمر أبيهم . وإنما سنوه تصدقاً - قصداً إلى استعطافه !

(إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ) : بما هم أهله . بل بما هو - تبارك وتعالى - أهله : بإخلاف ما ينفقونه . وإثابتهم بما هو خير منه فى الآخرة والأولى .

٨٩ - (قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ . . .) :

أى قال يوسف عليه السلام مُجِيباً لإخوته وقد هرَّه استعطافهم : وأخذته الشفقة عليهم : هل علمت قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون بقبحه فلذا أفلمتم عليه . أو جاهلون عاقبته ! - قال ذلك نُصْحاً لهم وتحريضاً على التوبة وشفقةً عليهم لا رأى عجزهم ،

ومسكنتهم ، لا معاتبة لهم وتثريباً^(١) . . . إيثاراً لحق الله تعالى على حق نفسه في ذلك المقام الذى يتنفس فيه المكروب ويتشنى فيه المغيظ المحنق . فله تعالى هذا الخلق النبوى الكريم .

٩٠- (قَالُوا أَيْنَك لَأَتَّ بِيُوسُفَ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي .) الآية .

هذا استفهام تفريري ولذا أكلوه بلن واللام . قالوه استغراباً وتعجباً وفرحاً بنجاح تحسبهم الذى وصاهم أبوهم به . (قَالَ أَنَا يُوسُفُ) : جواباً عن مسألتهم وقد زاد عليه قوله : (وَهَذَا أَخِي) : - أى أخى من أبوى - مبالغة فى تعريفهم بنفسه ، وتفخيماً لشأن أخيه ، وتحذيراً بنعمة الله عليهما قال :

(قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا) : بالخلاص مما ابتلينا به والاجتماع بعد الفرقة ، والعزة بعد الذلة والآنس بعد الوحشة ، ثم علل ذلك بقوله : (إِنَّهُ مَن يَتَّقِ) : الله فى جميع أحواله . (وَيَصْرِفْ) : على أداء طاعاته وتجنب معاصيه .

(فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) : أى فإن الله لا يضيع أجرهم ، وعبر عنهم بالمحسنين ، ليشير بذلك إلى أن أهل التقوى والصبر هم أهل الإحسان ، وهم الأحقاء بجزاء الله العظيم وإحسانه ورحمته فى الدنيا والآخرة . قال تعالى : « هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ »^(٢) . وقال تعالى : « إِن رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ »^(٣) .

(١) التثريب : الزوم .

(٢) سورة الرحمن ، الآية : ٦٠ .

(٣) سورة الأعراف ، الآية : ٥٦ .

(قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آتٰكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِطِيْنَ ۙ)
 قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ
 الرَّاحِمِيْنَ ۙ اَذْهَبُوا بِقَمِيصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَآتِ
 بَصِيْرًا وَاَتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اٰجْمَعِيْنَ ۙ) (٩٢)

المفردات :

(تَاللّٰهِ) : أى والله . وتقدم قريباً أن التاء حرف للقسم بالله خاصة .

(آتٰكَ) : اختارك وفضلك .

(لَخٰطِطِيْنَ) : للمذنبين متعملين .

(لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ) : لا لوم عليكم ولا تأنيب ، يقال ثَرَبَهُ يَثْرِبُهُ وَثَرَبَهُ إِذَا بَغَتْهُ
 بقله وعده عليه ذنوبه .

التفسير

٩١ - (قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آتٰكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِطِيْنَ) :

أى قال إخوة يوسف تصديقاً له عليه السلام واعتراضاً بخطيئتهم : والله لقد اختارك الله
 وقدمك علينا بما ذكرت من النعوت الجليلة التى أنعم الله بها عليك . وإن الشأن والأمر الذى
 لا ريب فيه أننا كنا مذنبين متعملين : إذ فعلنا ما فعلنا . وفرقنا بينك وبين أخيك ١١

ولقد أكدوا قولهم هنا بعدة تأكيدات إشعاراً بالتوبة والندم على ما كان منهم ،
 وانتظاراً للصفح عنهم . وهو ما حكاه الله بقوله :

٩٢ - (قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ) :

أى لا لوم عليكم ولا تأنيب فى هذا اليوم الذى هو مظنة للمواخلة والمعاينة فما ظنكم

بالأيام التي بعده ؟ عفا عنهم عليه السلام عفواً لا مؤاخلة معه وهذا هو الصفح الجميل ؛
ثم دعا لهم بمغفرة الله تعالى فقال :

(يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) : لأن كل رحمة من غيره سبحانه وإن عظمت
فهي مستمدة من رحمته .

وفي ختام دعائه بقوله : (وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) إشارة إلى وثوقه بإجابة دعائه لأنه
عفا عنهم ، فالله تبارك وتعالى أولى منه بالعفو عنهم والرحمة لهم ! والذي أشرنا إليه من
الوقف على « اليوم » وأن الجملة بعده دعائية مستأنفة هو اختيار الطبري وابن إسحق
 وغيرهم . قال الألوسي : وهو الذي يميل إليه اللوق .

ويجزز الوقف على قوله : (لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ) : والاستثناء بقوله : (الْيَوْمَ
يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ) : والمعنى في هذا اليوم العظيم يفر الله لكم ويرحمكم وهو أرحم الراحمين .
وقد استشهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده عن قريش بما حدث من يوسف مع إخوته .
إذ قال في خطبته يوم الفتح الأعظم : « يا معشر قريش ما ترون أذى فاعل بكم ؟ ! قالوا
خيراً أخ كريم وابن أخ كريم ، قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته : « لَا تَثْرِبَ
عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ ، اذْهَبُوا فَإِنَّتُمْ الطُّلُقَاءُ » .

٩٣- (اذْهَبُوا بِقِيَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ) :

عَلِمَ يوسف عليه السلام بطريق الوحي أو بسؤال إخوته أن أباه فقد بصره أو كاد -
فأمر إخوته أن يذهبوا بقيميصه الذي كان يلبسه حينئذ فيلقوه على وجه أبيه فتم البشارة
بعود بصره كما كان أو أحسن مما كان ، وفي قوله : (وَجْهِ أَبِي) دون أبيكم لطيفة يوسفية
لا تخفى على ذي فطنة لأنها تشير فيما تشير إلى أن الحنان الأبوي الذي فقدوه في غيبة يوسف
سيعود إليهم جميعاً بسببه في لَمَّ الشمل واكتمال الأهل كما أشرنا إلى ذلك آنفاً في تفسير
قوله تعالى حكاية عن أبيهم عليه السلام : « وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » .
وقوله : (يَأْتِ بَصِيرًا) : جواب الأمر أي يصير بصيراً .

(وَأَتَوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ) : المراد بأهلهم نساؤهم وذُراريهم والعاملون معهم من خدمهم ، دعاهم للإقامة في جواره آمنين .

ولم يذكر الإتيان بأبيه لا لكونه داخلا في الأهل ؛ فإنه يجل عن التبعية بل ليشفادى أمر الإخوة أن يأتوا بأبيهم لأن فيه نوع إجبار على مَنْ يُوْثى به فهو عليه السلام موكول إلى اختياره ومحبته وشوقه ، ولا شك أن هذا من أدب النبوة والنبوة مَعَا

(وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا
أَنْ تُفَنِّدُونِ ۖ) قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿٩٤﴾

المفردات :

(فَصَلَتِ الْعِيرُ) : خرجت القافلة ؛ يقال فصل من البلد يفصل فصولا إذا انفصل منه وجاوز حيطانه . (تُفَنِّدُونِ) : تنسبونني إلى الفند وهو الخرف وفساد العقل من الهرم والشيوخوخة ؛ وفي معناه ما قاله ابن عباس : لولا أن تُسَفِّهُون . (ضَلَالِكَ) : ذهابك عن الصواب وبعدك عنه .

التفسير

٩٤ - (وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ) :

ولما خرجت قافلة بني يعقوب من عريش منضر أو حدودها قاصدة مكان يعقوب عليه السلام ، وكان قريبا من بيت المقدس ، (قَالَ أَبُوهُمْ) : لمن كان بِحَضْرِيهِ من ذوى قرابته ، (إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ) : أى إِنِّي لَأُثْمِرُ رِيحَ يوسف .

أوجد الله سبحانه ما عَيَّقَ بالقميص^(١) من ريح يوسف في نفحة طيبة هبت على يعقوب فعَرَفَ ريحه وبينهما مسافات بعيدة .

(لَوْلَا أَنْ تُفَنِّنُونِ) : أى لولا تفنيدكم لِيَأَيَّ بنسبتي إلى الخرف من الشيخوخة لصدقتُموني في أننى أجد ريح يوسف حقيقة غير متوهم ولا مخطئ .

قال مالك رضى الله عنه : إنما أوصل ريحه من أوصل عرش بلقيس قبل أن يرتد إلى سليمان عليه السلام طَرَفُهُ - انظر القرطبي ، وسألقى بقية الحديث عن ذلك في التفسير .

٩٥- (قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَلِيلِ) : أى قال الحاضرون عنده وقتلوا والله إنك لا تزال تعيش في ضلالتك القديم بالإفراط في محبة يوسف والإكثار من ذكره وتوقع لقائه ، وكانوا يظنون أن يوسف قد مات .

(فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٩٦))

التفسير

٩٦- (فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا) :

أى فلما جاء البشير الذى حمل قميص يوسف من بنى يعقوب ، ألقى القميص على وجهه امتثالاً لأمر يوسف ، فعاد يعقوب بصيراً تام البصر كما كان أو هيراً مما كان ، لمجرد إلقاء القميص على وجهه ، قيل : إن هذا البشير هو الذى حمل القميص الملطخ بالدم الكذب

(١) عَيَّقَ بالقميص : أى لصق به .

بعد إلقاء يوسف في البئر ، فقد روى عن ابن عباس أنه قال لإخوته : قد علمتم أنى ذهبت إلى أبي بقميص التُّرَّحة فدعوني أذهب إليه بقميص الفُرَّجة ، أراد أن يمحو السيئة بالحسنة . فتركوه يتقدمهم استعجالا بنعمة البشارة ، وهم على أثره ، وحكى السُّدِّيُّ أنه يهوذا ، وأنه قال ليوسف : أنا الذى حملت إليه قميصك بدم كذب ، وأنا الذى أحمله إليه الآن لأسره وليعود إليه بصره - والله أعلم .

والظاهر أن يوسف عليه السلام علم بالوحي أن إلقاء القميص على وجه أبيه يرد إليه بصره بإذن الله تعالى .

وقيل : إن يوسف لما علم أن أباه عرا بصره ماعراه من كثرة البكاء عليه بعث إليه قميصه ليجد ريحه ، فيزول بكأؤُه ويفرح قلبه فرحاً شديداً فعند ذلك يزول الضعف ويقوى البصر ، بل يقوى الروح والبدن كلاهما ، ولا عجب ، فللمرور والفرح بإذن الله آثار حسية ومعنوية لا تنكر .

(قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) : هذا خطاب لبنيه القادمين وفى مقدمتهم البشير ، يذكركم - وقد عاد بشعة الله بصيرا - بما قاله لهم حين ابيضت عيناه من الحزن ، وهو أنه يعلم من أمر يوسف وحياته ما لا يعلمون ، وكان هذا العلم إلهاما من الله عز وجل وطمأننة منه على أن يوسف لا يزال حيا ، أما بكأؤُه عليه فهو بكاء شفقة وحرمان من رؤيته يأسا من حياته ، ولهذا قال لبنيه : « اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَبْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ . . . الآية » .

(قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿٩٧﴾
قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾)

التفسير

٩٧- (قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا) :

طلبوا منه عليه السلام أن يستغفر لهم ، وناذوه بعنوان الأبوة تحريكا للعطف والشفقة ، وعللوا ذلك بقولهم :

(إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ) : مذنبين متعملين ، يرجون بذلك الاعتراف أن يصفح عنهم ويستغفر لهم فإن من اعترف لأبيه بذنبيه نادما ، كان أدنى إلى عفوه واستغفاره الله له .

قال القرطبي : وإنما سألوه المغفرة لأنهم أدخلوا عليه من ألم الحزن ما لم يسقط المأثم عنهم إلا بإحلاله . وهذا الحكم ثابت فيمن آذى مسلما في نفسه ، أو ماله أو غير ذلك ظلما له ، فإنه يجب عليه أن يتحلل له ويخبره بالمظلمة وقدرها ، ثم قال : وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كانت له مظلمة لأخيه من عرضة أو شيء فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ ، قبل ألا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ^(١) وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فَحُمِلَ عَلَيْهِ » . - انظر القرطبي . والمراد بتحلله منه اليوم أن يستبرئ منه ذمته في الدنيا .

٩٨- (قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي) :

اعترفوا لأبيهم بذنوبهم كما اعترفوا لأخيهام بها ولكن أخاهم بادر بالاستغفار لهم وهم لم يطلبوه منه ، وأما أبوهم فوعدهم باستغفار ربه لهم في المستقبل ، وختم وعده بهذه الجملة المؤكدة بعدة تأكيدات فقال :

(١) مظلمة (بكسر اللام) وحكى فتحها .

(إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) : وبذلك تم الجوابان الحكيمان ، جواب الصديق وجواب أبيه - عليهما السلام - على اعتراضات إخوة يوسف بالذنب ، وقد عرف من جواب الصديق أنه عفا عنهم فوراً وعرف من جواب أبيه أنه وعد بالاستغفار لهم ، ولم يعجل بالغو عنهم ، وعن السر في ذلك الاختلاف أجاب السيد محمد رشيد رضا في تفسيره الخاص بسورة يوسف بما خلاصته : أنَّ حال يوسف مع إخوته هي حال الحاكم القادر ، بل الملك القاهر مع المسئء إليه الضعيف لئيه ، الذي كبرت إساءته فاستعيا من طلب غفرانها ، فتبرع أخوهم بغفرانها تأميناً لهم من خوف الانتقام وكان قادراً عليه ، وتعجلاً لهم بمرور الحياة التي جعل الله أزمته في يديه ، فكان المثل الأعلى في حسن الأسوة ، وما ينبغي أن يكون عليه الإخوة ، وأما حال أبيهم معهم فلأنها حال الربى المرشد للذنب الذى لا يخشى منه انتقاماً ، وليس من حسن التربية أن يُرِيَهُمْ أَنَّ ذُنُوبَهُمْ هَيِّنٌ لِّدَيْهِ ، فليس بينهم وبين غفرانه لهم إلا كلمة يقولونها بالسنهم ، على أن ذنبهم كان موجهاً إليه وإلى يوسف وأخيه ، فمن العدل أن يكون استغفاره لهم ، بعد علمه بحالهم مع أخوهم ولم يكن على علم بغفو يوسف عنهم .

ثم إن ذنوبهم من الذنوب العظام التي طال عليها الأمد ، والتي لا تغفر - بحسب شرع الله وسنته - إلا بتوبة نصوح تجدد حياتهم . اهـ ما قاله السيد رشيد ملخصاً هذا ، وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أن يعقوب عليه السلام آخر الاستغفار لهم إلى السحر لأن الدهاء فيه مستجاب ، وروى عنه أيضاً أنه أخره إلى ليلة الجمعة ، وفي رواية عن طاووس سحر ليلة الجمعة ، وجاء ذلك في حديث طويل رواه الترمذى وحسنه عن ابن عباس برفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم .

(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا
مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿٩٩﴾)

المفردات :

(آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ) : ضمهما إليه .

التفسير

٩٩ - (فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ . .) الآية .

هنا كلام مطوى دل عليه السياق ومعناه : أَنَّ إخوة يوسف بلغوا آباهم وسائر أهلهم أن يأتوا إليه جميعاً ليقبضوا معه استجابة لطلبه ، وأخبروه بمكانة يوسف ومنزلته في مصر ، وأنه الحاكم المفوض فيها من قبل الملك . لذلك ارتحلوا من بلاد كنعان قاصدين إلى مصر حتى بلغوا مقر الملك .

(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ) : استقبلهم استقبالا كريما بدأه بأن :

(آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ) : أباه وأمه ، وكانت على قيد الحياة كما هو ظاهر القرآن الكريم - وقيل إنها ماتت وهذه أختها . وكان أبوه قد تزوجها بعد وفاة أمه . والحالة بمنزلة الأم ، كنا أن ألم بمنزلة الأب ، ولكننا نرجع الظاهر من النص ، لأنه لم يثبت لدينا ما يخالفه ، والمراد من إيوائهم إليه أنه جمعهم معه في قصره الخاص به ، تكملة لهما ومبالغة في البر بهما ، وقال لهما وسائر أهلهم :

(ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ) : آمناً عموماً شاملاً ، على أنفسكم ومواشيكم من الجوع والخوف وسائر المكآره . ولعل سنى القحط لم تكن انتهت بعد . ولا غربة في هذه المباحة والكرم من يوسف عليه السلام ، فهو كريم من نسله رسل كرام ^(١) .

(١) روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : « الكرم ابن الكرم ابن الكرم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » .

ومعنى قوله عليه السلام : «ادْخُلُوا مِصْرَ» وهم قد دخلوها بمعناه : أقيموا فيها كما
 روى عن ابن عباس رضى الله عنهما وكأن الأمر بدخولها عبارة عن الإذن باستيطانها .

وقيل إن يوسف عليه السلام لما علم باقتراحهم خرج يتلقاهم فى موكب عظيم ، وضرب
 ضرباً على مقربة من حدود مصر للنزول فيه ، وفى هذا المنزل آوى إليه أبويه . وقال لهما
 لبقية الركب : «ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِينَ» . وتعليق دخولهم آمنين ، بالمشيئة
 إلهية للتيمن والتبرك ، وللتبرؤ من حوله عليه السلام ومشيشته وقوته ، إلى حول الله تبارك
 تعالى ومشيشته وقوته وفضله العظيم .

(وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَأْتِي
 هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي
 إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ
 الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ
 الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٥٥﴾)

سوريات :

(الْعَرْشِ) : سرير الملك . (الْبَدْوِ) : البادية . وأصل البدو الميسوط من الأرض ،
 أى بذلك لأن مافيه يبدو للناظر لعدم مايواريه .

(نَزَغَ) : أفسد وأغرى . وأجمله من نزغ الرافض الدابة ، إذا همزها وحملها على
 أخرى .

التفسير

استقبل يوسف أبويه وأهله بعد غيبة طويلة حدثت فيها تلك الأحداث التي مر بيانها في السورة الكريمة .

١٠٠- (وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ) : وَخَصَّ أَبَوَيْهِ بِمَزِيدٍ مِنَ التَّجَلَّةِ وَالْإِكْرَامِ ، فَأَجْلَسَهُمَا عَلَى سَرِيرِهِ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ لِتُدْبِيرِ الْمَلِكِ إِذْ هُوَ الْمَلِكُ صَاحِبُ السُّلْطَانِ فِي الْحَقِيقَةِ .

(وَنَحْنُ أُولَٰئِكَ سَاجِدُونَ) : أَيْ وَخَرَّ أَبَوَا يُوسُفَ وَإِخْوَتُهُ لَهُ خَاضِعِينَ . وَصُورَةُ الْخُضُوعِ لِهَيْئَتَانِ بَهَا نَصٌّ شَرْعِي . فَتَجَمَّلَ عَلَى مَا كَانَ مَعْرُوفًا يَوْمَئِذٍ فِي تَعْظِيمِ الْمُلُوكِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

أما القول بأن سجودهم هذا كان لله ، وإليه سبحانه يعود الضمير في قوله : (وَنَحْنُ أُولَٰئِكَ سَاجِدُونَ) فينافيه ما جاء في أول السورة : « وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَايَتْهُمُ فِي سَاجِدِينَ » .

قال القرطبي : وأجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة . وعلى أثر سجودهم هذا ذكر يوسف أباه برؤياه في صباه .

(وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ) : أَيْ أَنَّ هَذَا السَّجُودَ مِنْكُمْ وَمِنْ إِخْوَتِي هُوَ الْمَالَ الَّذِي آتَتْ إِلَيْهِ رُؤْيَايَ الَّتِي رَأَيْتُهَا فِي صَفَرِي إِذْ « رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَايَتْهُمُ فِي سَاجِدِينَ » .

(قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا) : أَيْ أَمْرًا وَاقِعًا لَا رَيْبَ فِيهِ وَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ الْآنَ رَأَى الْعَيْنُ . فإخوتي مثال الكواكب الأحد عشر وأنت وأبي مثال الشمس والقمر .

ثم أنفى على ربه شاكراً لأنعمه فقال :

(وَقَدْ أَحْسَنَ بِي) : ربي إحساناً عظيماً .

(إِذْ أَخْرَجْتِي مِنَ السِّجْنِ) : معزّزاً مُكرّماً . إلى عرش الملك والسيادة .

(وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَنُو) : حيث كنتم تعيشون في شظف البادية وتحشونة العيش ، واضطراب الأمن - إلى الحضر - حيث تعيشون في رغد واستقرار آمنين .

قال الزمخشري : كانوا أهل عَمَدٍ ^(١) وأصحاب مواش يتنقلون في الحياة والمناجع : ا هـ

وفي الآية إشارة إلى تفضيل الحضارة على البداوة ولم يذكر عليه السلام خروجه من الجب لثلاثيئجل إخوته بعد أن قال لهم : « لَا تَتْرِبْ عَلَيْكُمْ » . ثم أتم حديثه لأبيه قائلاً :

(مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي) : أي وقد أحسن بي ربي وأنعم علي بهذه النعم من بعد ما أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي ، حيث أتلف عاطفة الأخوة وقطع مودة القرى ، فأنت ترى من حديث يوسف عليه السلام أنه جعل الإغراء بالشر والقطيعة مشتركاً بين الشيطان وبين إخوته فتقع تبعته عليه وعليهم ، ليخفف بذلك شعورهم بالندم على ما اقترفوه في حقّه ، وهذا من كمال أدبه وتواضعه وكرمه .

ثم أشار إلى لطف الله وتدبيره له حتى بلغه هذه المنزلة فقال :

(إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ) : أي لطيف التدبير لما يشاؤه : حتى يحىء على وجه الحكمة والصواب ، فإذا أراد أمراً هباً له أسبابه وقدره ويسره ، وإن كان في غاية البعد عما يخطر بالبال .

و هل كان يخطر بالبال أن الإلقاء في الجب يفضي إلى السجن وأن السجن يفضي إلى

العزة والملك ؟ !

(إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ) : بمصالح عباده . (الْحَكِيمُ) : في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره .

(١) أي أصحاب خيام تنصب وتقام حل عند .

(* رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ
الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (١٠١))

المفردات :

(تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ) : تفسير ما غمض منها ، والمراد هنا تفسير الأحلام .
(فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : خالقهما على غير مثال سابق .
(وَلِيِّ) : ناصرى ومعنى .

التفسير

غفر الله سبحانه وتعالى يوسف بنعمه الجزيلة حيث نَجَّاهُ من تآمر إخوته عليه ، وعصمه من السوء والقحطاء ، ورد من كيد امرأة العزيز وصواحها . وبرأه مما اتهمته به ، وأخرجه من السجن عزيزاً كريماً ، وبوأه من الملك ، وجمع بينه وبين والديه ، وأصلح بينه وبين إخوته ، فأتجه إلى ربه بالحمد والثناء ضارعاً إليه أن يتم نعمته عليه في الآخرة كما أتمها عليه في الدنيا قائلاً :

١٠١ - (رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ) :

يا إلهي يا من رببتني وكلفتني ، وأنعمت على فوهبتني نصيباً وافراً من الحكم والسلطان وعلمتني مالم أكن أعلم من تفسير بعض الأمور الغيبية وشرح الأحلام الغامضة .
(فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) :

أي يا خالق السموات والأرض على غير مثال سبق ، فكانت على هذا النحو العجيب ، وودعت كل كوكب في السماء في فلكه المرسوم ومداره المعلوم « وَكُلُّ فِي فَلَكَ يُسَبِّحُونَ » .
إنك متولى أمري في الحياة الدنيا وفي دار البقاء ، أصرع إليك خاشعاً - داعياً إليك :

(تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) :

أي أسألك أن تتوفاني مؤمناً بك مخلصاً لك وألحقني يارب بالصالحين من عبادك .

وفى طلب يوسف من الله سبحانه أن يلحقه بالصالحين إشارة إلى أن مرتبة الصلاح رفيعة القدر وأن طلبها لا يقتصر على المؤمن العادى بل تنهوا إليها نفوس الأنبياء .

(ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ) (١٠٢)

المفردات :

(أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ) : أحكموا تدبيرهم .

(يَمْكُرُونَ) : يتآمرون ويخالون .

التفسير

ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أخبار يوسف ولا غيره من الأنبياء السابقين إلا بوحي من الله تعالى ، ولهذا عقب ما سبق من قصة يوسف بقوله جل من قائل :

١٠٢- (ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ) :

أى هذا القصص تناول أحداثاً تاريخية تفصلك عنها آلاف السنين ، فهو من أخبار الغيب ، أوحيناها إليك ليعلم قومك ويعلم أهل الكتاب أنك صادق فيما ترويه عن الله وكلهم يعلمون أنك أئى لا تقرأ الكتاب مطلقاً كما قال تعالى : « وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِمِيزَانِكَ إِذَا لَا رَتَابَ الْمُبْتَطِلُونَ » (١) .

(وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ) :

أى وما كنت يامحمد حاضراً مع إخوة يوسف حيناً أجمعوا أمرهم ، وأحكموا تدبيرهم على الكيد له عليه السلام فى خبث واحتيال ، حيث تأمروا على إلقاءه فى البئر ، وادعاه أن

الذئب أكله ، وإحضار قميصه لأبيه ملوثا بدم كذب ، فروايتك لتلك الأحداث شاهدة بأنك تلقيتها من العلم الخبير الذي أنزل عليك القرآن مشتملا عليها وعلى غيرها من أحداث القصة بتفصيل دقيق محكم .

وكما أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عند إخوة يوسف وهم يَمُكِرُونَ به ، فإنه لم يشاهد سائر أحداث القصة التي جاءت بها السورة ، ولم يكن عند ذويها وقت حلولها . وإنما اكتفى النص بما كان من إخوة يوسف لأنه مفتاح الأحداث كلها ، فهو رمز إليها ، ألا ترى أنه قد جاء عقب قوله سبحانه : (ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ) . أى ذلك الذى تقدم فى السورة من أحداثها .

ومع أن المفسرين قد أجمعوا على إرجاع الضمير فى (لَدَيْهِمْ) إلى إخوة يوسف لمكرم به فإنه يمكن إرجاعه إلى جميع من مكر به ، سواء كانوا إخوته أو امرأة العزيز وصاحباتها أو غيرهم .

(وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾)

التفسير

١٠٣- (وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) :

كان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على إيمان قومه ، وكان يرجو هدايتهم بعد سماعهم قصة يوسف الواقعة لما فى التوراة ، فلما لم يؤمنوا نزلت هذه الآية يواسى بها الله رسوله وَيُسَرِّى عنه مايقاسيه من أحران لانصراف معظم أهل مكة عن دعوة الحق التي جاءهم بها ، وإمعانهم فى المكابرة والضلال مع ظهور آياتها وبراهينها ، فيُقرِّر له سبحانه أن هذه الظاهرة هى طبيعة معظم الناس لا أهل مكة وحدهم ، فكأنه تعالى يقول لرسوله : وما أكثر أهل الأرض يؤمن ولو حرصت على إيمانهم ، وبالغت فى إقامة الحجج والبراهين لهم ، فإن عقرلهم تتحكم فيها أهوائهم وتقليلهم لآياتهم .

فليس غريبا أن ترى معظم قومك « يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ كَانُوا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ » ^(١) . « فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ » ^(٢) : « وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ » ^(٣) .

١٠٤ - (وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ) :

إنك تدعوهم إلى ما فيه فلاحهم في الدنيا والآخرة وتهديمهم إلى الرشاد ، وتخرجهم من الظلمات إلى النور ولا تطالبهم بأجر يقدمونه إليك نظير هدايتهم وإرشادهم ، فلماذا أجرك على الله وحده وما الكتاب الذي أنزله الله عليك إلا تذكرة لأصحاب العقول الراجعة والبصائر المميزه من أهل الأرض جميعا لهمم يعتبرون ويتعظون ، وليس خاصا بأهل مكة « وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ » ^(٤) .

(وَكَايِن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ) ^(١٠٥) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ^(١٠٦)
أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ^(١٠٧))

المفردات :

(وَكَايِن مِّنْ آيَةٍ) : وكَم من علامة دالة على وجود الصانع ووحلته وقدرته وسائر

صفاته .

(١) سورة الأنفال ، الآية : ٦

(٢) سورة فاطر ، من الآية : ٨

(٣) سورة النمل ، الآية : ٨١

(٤) سورة ص ، الآية : ٨٨

(مُعْرَضُونَ) : منصرفون . (غَاشِيَةٌ) : كارثة كبرى تغمرهم .

(السَّاعَةُ) : القيامة . (بَغْتَةً) : فجأة دون توقع أو انتظار .

التفسير

١٠٥ - (وَكَايْنٌ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ) :

جاءت هذه الآية الكريمة لتبين أن قريشا لم تكف بالإعراض عن القرآن الكريم ، بل يعرضون أيضا عن آيات الله الكونية الكثيرة التي بثها في آفاق السموات وأرجاء الأرض والتي تدل على وحدانية الله وسائر كمالاته ، وتستلزم إفراده تعالى بالعبادة ، وكلما مروا عليها أغمضوا عيونهم وكفوا بصائرهم ، فلا هم آمنوا بالآيات القرآنية ولا تدبروا الآيات الكونية ، وإنما آثروا العمى على الهدى وفضلوا الضلال على الرشاد في عناد ولجاج .

« أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْمَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ » (١)

١٠٦ - (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) :

وما يؤمن أكثر هؤلاء بالله تعالى وأنه هو الخالق ، إلا وكان إيمانهم به مشوبا بالشرك ، فإذا سألتهم من خلق السموات والأرض قالوا خلقهن الله وهم مع ذلك يشركون به في العبادة .

وفي الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم : « لبيك لا شريك لك ، إلا شريك هو لك ، تملكه وما ملك » .

١٠٧ - (أَقَامُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ) : أي أن هؤلاء المعرضين عن آيات الله المنزلة وآياته الكونية ، يعرضون أنفسهم لغضب الله وعذابه الشديد في الدنيا والآخرة

فهل آمنوا أن ينتقم الله منهم في الدنيا فيصيبهم بكارثة تغشاهم وتبيدهم . مثل الزلازل والبراكين والشهب والصواعق والأعاصير والعواصف .

(أَوْ تَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) :

وهل آمنوا أن تنتهي حياتهم فجأة بأن تباغتهم الساعة بأحوالها وشدائدها دون شعور بمقدمها وقبل أن يتوبوا وينيبوا إلى الله . وفي هذا المعنى يقول الله تعالى :

« بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ » (١)

(قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي - أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ)

المفردات :

(سَبِيلِي) : طريقى وطريقى .

(عَلَى بَصِيرَةٍ) : على يقين ناشئ من وحى الله وآياته وحججه .

التفسير

١٠٨ - (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي) :

قل يا محمد لهؤلاء المعاندين المكابرين هذه هى طريقى ومنهجى أدعو إلى عبادة الله وحده على يقين ثابت ، ناشئ عن وحى الله تعالى ، وقائم على الحجة البينة والبرهان الواضح أدعو إلى الله كذلك أنا ومن اتبعنى من المؤمنين .

وقد استفيد من الآية الكريمة أن القادرين على الدعوة إلى الله تعالى من علماء المسلمين ينبغي أن يتحملوا نصيبهم فيها ، ويقوموا بها خير قيام ، كما قام بها أسلافهم من قبل .

(وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) :

أى وقل لهم يا محمد أنزه الله وأجله عن أن يكون له شريك أو نظير أو وَلَدٌ أو صاحبة ولست أنا ولا أصحابي من المشركين لا شركاً خفياً ولا شركاً ظاهراً ، بل نعبد الله .
« مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ »^(١) .

وهذا هو المنهج القويم ، والصراط المستقيم .

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۚ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٥٩﴾)

التفسير

١٥٩- (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ) :

لَسْتُ - يا محمد - بلداً من الرسل فجميع من أرسلناهم قبلك بشر لا ملائكة أوحياء إليهم شرائعنا وأمرناهم بإبلاغها إلى أقوامهم وهم ليسوا غرباء عنهم بل هم منهم يتحدثون بلسنتهم كما قال تعالى : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوِيمٍ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ »^(٢) :

فكل قوم يعرفون رسولهم وما اشتهر به بينهم من الصدق والأمانة حتى لا تكون لهم حجة على تكذيبه والإعراض عنه ، وكان الرسل من أهل القرى دون أهل البوادي ، لأن أهل القرى فيهم عقل وحلم ، وأهل البوادي على العكس منهم .

(٢) سورة إبراهيم ، الآية : ٤

(١) سورة طه ، من الآية : ١٤

(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ) :

أَتَعَدَّ قومك فلم ينتقلوا في أرجاء الأرض ليرى كيف كان مصير الأمم السابقة بعد ما كذبوا رسلهم وأصروا على تكذيبهم ، كلا . فإنهم ساروا في الأرض وعرفوا أنه تعالى أصابهم بالهلاك والتدمير والاستئصال ، وهم يمرون عليهم في أسفارهم كما قال تعالى :

« ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ وَانْكُمُ لَتَمُرُّوا عَلَيْهِمْ مُّضِجِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ »^(١)
فلماذا لا يتعطلون بما شاهدوا .

(وَلَذَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ) :

أى ولثواب الدار الآخرة للمتقين خير وأبقى من لذات الدنيا الفانية ، وشتان بين دار الفتنة والابتلاء والزوال ، ودار الخلد والبقاء والنعيم المقيم ، كما قال سبحانه : « لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ »^(٢)

فهلا استعلمتم عقولكم فاعتبرتم بأحداث الحياة وعلمتم أن العاقبة للمتقين .

(حَقِّقْ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ
نَصْرُنَا فَنُجِّى مَنْ نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ)^(٣)

المفردات :

(اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ) : أغرقوا في اليأس والقنوط .

(وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا) : أى رجع عندهم أن نفوسهم حطت بهم بالنصر وكانت

كاذبة في حليشها . (بَأْسُنَا) : عقابنا .

(١) الصافات ، الآية ١٣٦-١٣٧

(٢) آل عمران ، الآية ١٥

التفسير

١١٠ - (حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مِنْ نَشَاءٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ) :

هذه الآية مرتبطة بجذل مقدرة دل عليها السياق ، والتقديم : لَاتَغْتَرَّ قَرِيشٌ بِمَا هِيَ فيه من السلام وعدم العقاب على كفرهم حتى الآن ، فإن من قبلهم من الكفار قد أمهلوا ، حتى إذا أيس الأنبياء المرسلون إليهم من إيمانهم لتأديهم في الطفيان والتكذيب من غير وازع وتوهموا أن نفوسهم كذبت عليهم حين توقعات النصر على من كفر بهم وعقابهم في الدنيا - حتى إذا حدث كل ذلك - جاءهم نصر الله فجأة فأنزل الله بهم العذاب ونجى الله منه من يشاء إنجاءهم وهم المرسلون ومن آمنوا بهم ، ولا يمنع أحد عذاب الله عن القوم الذين أجمعوا بكفرهم إذا قدره عليهم ، فاعتبروا يا أهل مكة بسنن الله فيمن كان قبلكم ، واحذروا أن يحل بكم ما حل بهم ، فإن الله ينصر رسله ولو بعد حين .

(لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (١١١)

المفردات :

(عِبْرَةٌ) : عظة . (لِأُولِي الْأَلْبَابِ) : لأصحاب العقول .

(يُفْتَرَى) : يخترع ويلقى . (بَيْنَ يَدَيْهِ) : ما تقدم عليه .

التفسير

١١١- (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) :

انتهت قصة يوسف عليه السلام بهذه الآية الكريمة ، التي أبرزت الهدف منها ومن أمثالها ، وهو العظة والاعتبار والإيقان بأن العاقبة للمتقين ، وأن الهلاك والدمار للمجرمين وهي نهاية يدركها أصحاب العقول الراجحة والبصائر المستنيرة الملهمة .

(مَا كَانَ حَلِيثًا يُمَتَرَى) :

ما صح ولا استفهام عقلا أن يكون هذا القرآن الكريم حديثا يفتريه بشر على الله فإما جاء به من قصص الأمم الخالية التي بعث الله رسله إليها ، ولا فيما جاء به من تشريعات وعقائد وأخلاق فيها صلاح أمور الدنيا والآخرة . ولا فيما اشتمل عليه من أعلى درجات البلاغة والفصاحة فإن ذلك كله فوق طاقة الإنس والجن . « قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا »^(١) .

فكيف يستقيم قول المشركين فيما يحكيه الله عنهم بقوله : « وَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا »^(٢) .

(وَلَكِنْ تَصْلِيحَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) :

أى ولكن أنزل الله القرآن على رسوله المصدق الأمين مصدقا للكتب السابقة التي بين يديه أى التي سبقته ، ومؤيذا لها فيما كلفت به البشر من عقائد وطاعة للخالق جل وعلا ، وما أمرتهم به من تنزيه له عن الشريك والصاحبة والولد ، وعن كل مالا يليق به من النعوت

(١) سورة الإسراء ، الآية ٨٨

(٢) سورة الفرقان ، الآية ٥

والصفات المتنافية للربوبية ، كما أنزله تفصيلا لكل شيء يحتاج إليه في شئون الدين والدنيا والآخرة ، حيث ضمنه القواعد الكلية لها ، وأحال بيانها على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله :

« وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ » ^(١) . وأنزله هدى للناس من الضلال والحيرة ، وإرشاداً لهم إلى سبيل السعادة ، وأنزله رحمة لقوم يؤمنون به ، ويسلكون سبيله ويقتلون بهديه .

(١) سورة النحل ، من الآية : ٤٤

سورة الرعد

أرجح الآراء أنها كلها مدنية وهي ثلاث وأربعون آية وسميت السورة بسورة الرعد إشارة إلى قوله تعالى فيها : « وَيَسْمِعُ الرُّعْدُ بِحَمَلِهِ »^(١) .

مقاصد السورة :

١- استهلكت السورة بالإشارة إلى آيات القرآن الكريم المنزلة بالحق على سيد الخلق للهداية والإرشاد .

٢- ثم أشارت إلى ما يشهده الله في السموات والأرض من آياته الكونية الدالة على وحدانيته وقدرته وعظمته ، من سماء مرفوعة وعرش عظيم وأجرام فلكية مسخرة ، وأرض تجري فيها الأنهار وتزدان بالحدائق الغناء والمروج الفيحاء .

٣- ثم تناولت أحوال البشر وتذكر كثير منهم لآيات الله المنزلة وآياته الكونية مع أن الله مطلع على نياتهم وأقوالهم وأفعالهم ، وسيجزى كلا منهم بما يستحقه من جزاء .

٤- ثم دعت البشر إلى أن يغيثوا إلى الصواب ، وأن يبادروا بإصلاح ما في نفوسهم من فساد وتغيير ما فيها من انحرافات ، حتى يعينهم الله ويهديهم فإنه سبحانه « لَا يَغَيِّرُ مَا يَفْعَلُ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا يَأْنِفُسُهُمْ » .

٥- ثم عادت السورة لتذكر البشر بآيات الله الكونية - وأنها كما تكون نعمًا تكون نِقَمًا - مثل الرعد والصواعق ، وكلها منقادة لإرادة الله خاضعة لمشيئته ، وبينت أن الذين يدعون من دونه - لا يستجيبون لهم بشيء ، ولا يملكون لهم ضرًا ولا نفعًا ، وأنه لا يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور .

٦- ثم وعدت الذين يستجيبون للدعوة إليهم بالثوبة الحسنى ، وتوعدت من لا يستجيبون لها بأن لهم سوء الحساب والخلود في جهنم وبئس المهاد .

٧- ثم تحدثت عن أنه تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويضيِّقه على من يشاء ؛ وأن الحياة الدنيا بجانب الآخرة ونعيمها ما هي إلا متاع قليل .

٨- ثم ذكرت عناد المشركين بطلبهم من الرسول آية من ربه - وبينت أن هذا ضلال منهم وانحراف عن الآية الكبرى وهي القرآن ، وأنه تعالى يفضل من يشاء من المنحرفين فلا يعينه ، ويهدي إليه من أناب ويعينه ، وأن القرآن هو ذكر الله وأنه تطمئن به القلوب .

٩- ثم تحدثت عن عظمة القرآن وأن الكفار لم يقدروه قدره حيث اقترحوا غيره ، مع أنه جلير بأن تسير به الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموقى .

١٠- ثم نبهت الذين آمنوا إلى أنه تعالى لو شاء لهدى الناس جميعا ، وتوعدت الكافرين بقارعة تصيبهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله .

١١- ثم تحدثت عن الجنة التي وعدها الله المتقين ، ووصفتها بالصفات الجليلة ، وبينت أن الذين آتاهم الله الكتاب من المخلصين يفرحون بالقرآن الذي أنزله الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ، وأن من أحزاهم من ينكر بعضه وهو ما يخالف ضلالاهم ، أو يغير ما كان مشروعا لهم - مع أن لكل أمة رسولا وكتابها « لِكُلِّ أُمَّةٍ كِتَابٌ » . ونهت عن اتباع أهوائهم كالصلاة إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة . وبينت أن الرسل السابقين جعل الله لهم أزواجا وذرية كما جعل لمحمد صلى الله عليه وسلم ، فلا وجه لاعتراض أهل الكتاب عليك يا محمد .

١٢- ثم توعدت الكافرين ، وذكرت أن على الرسول البلاغ وعلى الله الحساب ، وأنه تعالى يحكم ولا معقب لحكمه ، « وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ » . إلى غير ذلك من المقاصد الشريفة :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الْمَرَّةُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ①)

المفردات :

(الْكِتَابُ) : القرآن . (الْحَقُّ) : الثابت .

التفسير

١ - (الْمَرَّةُ) : تقدم الكلام على أمثالها في أوائل سور : البقرة وآل عمران ، والأعراف ، ويونس ، هود ، ويوسف : وأرجح الآراء فيها أنها تشير إلى أن القرآن الكريم مركب من كَلِمَاتٍ ذات حروف كهذه الحروف التي ينظم منها العرب كلامهم ، فإن كانوا صادقين في زعمهم أن محمداً نقوله واقتراه فليأتوا بمثله فهم أئمة الفصاحة والبلاغة فإذا عجزوا فمُحمَّد مثلهم لا يستطيع أن يأتي بمثله وإذا كان كذلك وجب الإيمان بأنه تنزيل من حكيم حميد .

هذا إلى جانب ما في بدء الكلام بها من الغرابة الداعية إلى الانتباه واستماع ما يليها من فنون الهدى والرشاد ، لعلهم يهتدون ويكفون عن الإعراض عن سماع القرآن العظيم .

(تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ) :

هذه آيات الكتاب العظيم الغني عن الوصف من بين سائر الكتب ، الجدير باختصاصه باسم الكتاب .

(وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ) :

أي وهذا الكتاب الذي أنزله الله إليك يا محمد هو الحق الثابت المطابق للواقع فلا مجال للشك والارتياب من قومك في صدوره إليك من ربك أيها النبي .

(وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ) :

أى ولكن أكثر الناس الذين دعوتهم إلى الإيمان بهذا الكتاب الحق لا يؤمنون بأنه أنزل إليك من ربك ، لإخلالهم بواجب النظر والتأمل فيه ، وانقيادهم لأهوائهم وشهواتهم ، وإيثارهم الضلال على الهدى ، والظلمات على النور فاصبر على أذاهم وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ^(١) .

(اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأُمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝٢)

المفردات :

- (الْعَمَدُ) : بفتح العين والميم وضمهما هى الأساطين التى تحمل السقف جمع عمود .
 (يُدَبِّرُ الْأُمْرَ) : أى يقضى فيه ويقدره بحكمته .
 (يُفَصِّلُ الْآيَاتِ) : يأتى بها مفصلة مبينة للاستدلال بها على كمال قدرة الله وحكمته .
 (تُوقِنُونَ) : تصدقون تصديقاً جازماً لاشك فيه .

التفسير

بعد أن ذكر الله أن آيات القرآن أنزلها على رسوله بالحق عقب ذلك بذكر آياته الكونية العظيمة التى تدل على وحدانيته وعظمته وقدرته وهيبته على كل شيء فقال تعالى :

٢- (اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا) :

إن الإنسان لينظر إلى السماء وما فيها من نجوم وكواكب فيأخذ الإعجاب يسُومها وعظمتها وجمالها واتساعها وإبداعها ، والقرآن يذكرنا بأن الله وحده هو الذي رفع هذه السموات في آفاقها السامية الفسيحة بغير ارتكاز على عمد مرئية ، ولكن الله سبحانه وتعالى يسكنها في أفلاكها ، ويدفعها في مداراتها ، طبقاً لسنن كونية ثابتة أبدعتها قلدته سبحانه .

فقال جل شأنه : « إِنَّ اللَّهَ يُمِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِي »^(١) وقال تعالى : « وَيُمِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِالْإِذْنِ »^(٢)

(ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) :

المراد من الاستواء هنا الاستيلاء والسيطرة ؛ ومنه قول الشاعر :

استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهباق

والعرش هنا كتابة عن الملك والسلطان ، والمعنى أنه تعالى هيمن وسيطر على ملك السموات بعد أن رفعها بغير عمد ، فلم يدع فيها لأحد غيره سيطرة عليها ولا تدبيراً لشيء فيها ، فكما كان له الأمر فيها حين تقديرها خلقاً وإبداعاً فله الأمر والسلطان فيها بعد ذلك حفظاً وتديباً ، لا يشاركه في ذلك كله شريك « أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ »^(٣)

ومن العلماء من فسر العرش بأنه شيء عظيم لا يعلم كنهه غير الله ، مع تنزيهه جل وعلا من الجلوس عليه ، فإنه تعالى يستحيل عليه المكان ، وكل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك ، فإذا عرفت أنه تعالى لا أول لوجوده ، وأنه سبحانه كان ولا شيء معه ، وأنه أوجد العرش واستحدثه بعد أن لم يكن ، عرفت أنه ليس بحاجة إلى عرش يجلس عليه كما يفعل الملوك ، فالعرش على تسليم أنه جرم عظيم ، خلقه الله لمصلحة ملكوته ، وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى أحاديث منها ما ذكره البيهقي وأخرجه الآجري وأبو حاتم البستي عن النبي صلى الله عليه وسلم : « مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الْكَرْسِيِّ إِلَّا كَحَقْلَةٍ مُلْقَاةٍ فِي أَرْضٍ فَلَآه ،

(١) سورة فاطر ، الآية : ٤١

(٢) سورة الحج ، الآية : ٦٥

(٣) سورة الأعراف ، من الآية : ٥٤

وَفَضَّلَ الْعَرْشَ عَلَى الْكَرْسِيِّ كَفَضَّلَ الْفَلَاحَةَ عَلَى الْحَلَقَةِ . وتركوا علم ذلك وإدراكه إلى الله علام الغيوب .

(وَسُحَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى) :

أى أن الله سبحانه خلق الشمس وهى نجم كبير وخلق القمر وهو كوكب صغير وسخرهما لينتفع البشر بنورهما وحرارة الشمس ذات المنافع الغزيرة ، فانظر إلى رحمة الله ، حيث جعل الشمس إذا غابت بالحجاب وغابت معها أنوارها ، أتبعها القمر حتى لا يحرم عباده من نور السه ليلاً ونهاراً ، وجعل كلا منهما يجرى فى فلكه المرسوم ومداره المعلوم إلى أمد مقدر وزمن محدود يعلمه سبحانه .

وقال ابن عباس : الأجل المسمى درجاتها ومنازلها التى ينتهيان إليها ولا يتجاوزانها .

يريد بذلك أن الشمس تقطع مدارها منتقلة فى أبراجها فى سنة شمسية . والقمر يقطع مداره منتقلاً فى منازلها فى شهر قمرى ، وفى ذلك يقول الله تعالى : « وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ » ^(١) . وذهب معظم المفسرين إلى أن الأجل المسمى هو يوم القيامة يوم أن تكون السموات مطويات بيمينه سبحانه .

(يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ) :

والمعنى أن الله سبحانه يقدر الأمور بمقتضى حكمته ويجريها طبقاً لسنة الكونية فى أرضه وسماؤه فهو سبحانه يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ويخرج الحى من الميت ويخرج الموتى من الحى ، وغير ذلك من شئونه تعالى فى سمواته وأرضه ، تلك الشئون التى تمجيد العقول والألباب ولا تدخل تحت حصر ، وصدق الله تعالى إذ يقول : « يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ » ^(٢) . وكما أنه تعالى يدبر الأمر فإنه يفصل الآيات ويبينها فى كتبه المنزلة على رسله ويوجهنا إلى التأمل فيها ، والاعتبار بدلالاتها ، فإنها تدلُّك على عظيم قدرته ، وجليل حكمته ، ووافر رحمته ونعمته ، وأن الذى بدأ الخلق قادر على

(١) سورة يس ، من الآية : ٤٠

(٢) سورة الرحمن من الآية ٢٩ .

إعادته ، وأن مصيرنا جميعاً إلى الله فتحن جميعاً منه وإليه ، فإذا انتفعنا بما فضله الله لنا من الآيات ، وعرفنا أننا سنلقى الله طال الزمن أم قصر ، فإننا نستعد لهذا اللقاء بالإيمان الثابت والعمل الصالح والاستقامة على طريق الحق ، لننال ثوابه وننجو من عقابه .

(وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٩﴾)

المفردات :

(مَدَّ الْأَرْضَ) : بسطها . (الرَوَاسِيَ) : الجبال . (يُغْشَى) : يغطي .

التفسير

٣ - (وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا) :

تابعت هذه الآية سرد آيات الله الكونية ، فذكرت أنه تعالى بسط الأرض أمام البصر ، وسوى معظم سطحها ، ليسهل الانتقال عليه من مكان إلى مكان ، كما قال سبحانه :
« وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاثًا » ^(١) .

وليسهل على عباده زرعها والانتفاع بخيراتها ، ولا يشق ذلك مع كروية الأرض التي أشارت إليها الآية الكريمة : « يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ » ^(٢) .

وسنعرض لها بالشرح في موضعها إن شاء الله ، وكما سوى الله سطح الأرض جعل منها جبالا راسخة لتثبيتها فلا تموج ولا تضطرب ، حتى لا يهلك من على سطحها من الكائنات أثناء

(١) سورة نوح الآية ١٩

(٢) سورة الزمر من الآية ٥

اضطرابها وزلزالها ، قال تعالى : « أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا » ^(١) . ومن آيات الله الكونية التي أشارت الآية إليها تكوين الأنهار من الأمطار التي تهطل على سفوح الجبال ، فتشق طريقها فوق سطح الأرض ممتدة مئات أو آلاف الأميال ، ليرتوى منها عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات .

(وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) :

أى وجعل الله في الأرض من كل أنواع الثمرات فردين متزاوجين ، أحدهما ذكر والآخر أنثى ، والذكر قد يكون منفصلا عن الأنثى كالنخل ، وقد يكونان في شجرة واحدة كشجرة الدرة ، وهنا يتجلى الإعجاز العلمى في القرآن الكريم ، فما كان العرب يعلمون أن في كل نبات أعضاء للتذكير وأخرى للتأنيث ، يتم بينهما التلاقح فتثمر أطيب الثمرات ، ما كانوا يعلمون ذلك إلا في نبات واحد هو النخل ، ولكن القرآن أنبأنا منذ أربعة عشر قرناً بما اختدى إليه العلم الحديث في العصر الحاضر « شُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ » ^(٢) .

(يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ) :

أى يجعل الليل يغطي ضوء النهار ويكسوه بظلامه ليستريح الناس من متاعهم في النهار ويدركوا رحمة ربهم بهم وقدرته على هذا الكون العجيب ، واكتفى بتغشية الليل النهار مع تحقق عكسه لأنه معلوم ، وتتابع الليل والنهار نعمة من الله بها على خلقه ليستسنى لهم الكسب في ضوء النهار والراحة تحت أسدال الظلام .

(إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) : إن في هذه الآيات الكونية العديدة في السموات

والأرض لعلامات وبراهين دالة على وحدانية الله وقدرته وعظمته ، يدركها من استعملوا عقولهم وتركوا تقليد أهل الجهالة في جهالتهم ، فمن شاء الهداية فأمامه آيات الله المنزلة وآياته الكونية ، وكتلها تدعو إلى الإيمان العميق « قَبَائِلٌ حَبِيبٌ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ » ^(٣)

(٢) سورة يس . الآية ٣٦

(١) سورة النبا الآية ٦ ، ٧

(٣) سورة البقرة ، من الآية ٦

(وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ
وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِصِلُ بَعْضَهَا
عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾)

المفردات :

(صِنَوَانٌ) : جمع صنو ، وهو المثل ، ومنه الحديث الشريف : «عم الرجل صنو أبيه» .
والصنوُّ أيضاً نخلتان أو أكثر تشعب من أصل واحد ، وكما تُطلق كلمة الصنو على ما ذكر ،
يطلق عليه أيضاً : (صنوان) : روى عن البراء : الصنوان المجتمع ، وغير الصنوان المتفرق ، وقال
النهاس : يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلة أخرى أو أكثر صنوان ا هـ . راجع القرطبي .

التفسير

٤ - (وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ
صِنَوَانٍ) الآية .

واصلت الآية الحديث عن آيات الله الكونية .

والمعنى : أنه يوجد في الأرض قطع متجاورة متائلة في تربتها وارتفاعها بأشعة الشمس
وفيهما بساتين كثيرة مزروعة في قطع الأرض المتجاورة ، وتشتمل على أشجار الكروم التي
تثمر أنواع العنب والزبيب ، وتشتمل أيضاً على الزرع الذي يثمر أنواع الحبوب والبقول ،
وفيهما النخل الذي يثمر البلح والرطب والتمر .

وبعض النخيل مفرد وبعضه متعدد على أصل واحد ، وهو الذي عبر عنه في الآية بكلمة
(صنوان) ، ونلاحظ في الآية أنها لم تستوعب حاصلات البساتين ، بل ذكرت نموذجاً
لما يتسلسل ويقوم على عرائش ، وهو الأعناب ، وآخر للشجر الذي يقوم على ساق ، وهو
النخيل الذي له جذوع ضلابة وطويلة ، أما الزرع فإنه شامل لكل أنواع الحبوب والبقول .

(يُسَمِّى يَمَاءً وَاجِدٌ وَتُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى الْآخَرِ) :

هذه الجملة مستأنفة للتعجب من قدرة الله تعالى فيما يبدعه في عالم البساتين ، حيث بينت أن هذا النبات والشجر على اختلاف أنواع كل منهما يسقى بما واحد في أرض متجاورة ومتشابهة في التربة والجو ، ولكن الثمرات متنوعة في الطعم والشكل واللون والرائحة ، وربما كان ذلك في الشجرة الواحدة ولا شك أن هذا ناشئ من أن وراء الطبيعة ربا حكيماً ، هو الذى ينوع النواميس والطبائع ويبدع غير المألوف ، ويخالف المألوف ليعرفه عباده بما يبدعه لهم من هذه اللذات والمختلفات ، ولو كانت الطبيعة هي الفاعلة لما وقع هذا الاختلاف ، بل لما وجد من ذلك شيء فإن الطبيعة لا عقل لها ولا إرادة ، ولهذا عقب الله تلك الجملة بقوله :

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) :

إن في هذا التنوع والتعدد - مع وحدة الأصل والبيئة - لعلامات وشواهد يدركها أصحاب العقول الراجحة فيعلمون أن من ورائها قدرة الخلاق العظيم الذى أحسن كل شيء خلقه ، فيؤمنون وينقادون إليه ويمبدونه على الوجه اللائق بما له من عظمة وجلال .

(* وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَذًا كُنَّا تُرَابًا أَمْ نَأْتِي خَلْقٍ
جَدِيدًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي
أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥﴾)

المفردات :

(وَإِنْ تَعَجَّبَ) : العجب والتعجب كلاهما يستعمل على وجهين :

أحدهما فيما يستحسن ويحمد . والثاني فيما يكره وينكر .

(الْأَغْلَالُ) : جمع غُل بضم الغين . وهو طوق من حديد أو غيره يوضع في العنق

أو في اليد فتشد به إلى العنق .

التفسير

(وَإِنْ تَعَجَّبَ فَتَعَجَّبْ قَوْلُهُمْ أَيْنَذَا كُنَّا تُرَابًا . . .) الآية .

بينت الآيات السابقة دلائل قدرة الله في السموات والأرض وأنها آيات لأصحاب العقول السليمة . والأفهام المستقيمة على عظمة قدرة الله وحكمته ، وأن من هذا شأنه فهو قادر على كل مقدور ، وجاءت هذه الآية للتعجب من إنكارهم للبعث مع ما يشاهدون من المظاهر الكونية ، ولإنذارهم بالعذاب الدائم الذي لا غاية له جزاء تكذيبهم . والخطاب في الآية للرسول أو لكل من يصلح للخطاب من العقلاء .

والمنى : وإن تعجب من تكذيب المشركين بأمر المعاد مع ما يشهده من دلائل قدرة الله فعجب لا يوجد أشد منه قولهم في إنكارهم للبعث

(أَيْنَذَا كُنَّا تُرَابًا أَيْنَا لَفِي خَلَقٍ جَلِيدٍ) :

هذا القول مشتمل على استفهامين من المشركين ، يقصدون بهما أقصى درجات الإنكار ، للعودة إلى الحياة مرة أخرى ، حيث يخلقون خلقاً جليداً بعد أن تحللت أجسامهم ، ونفرت عظامهم ، وأصبحوا تراباً تذروه الرياح ، ولو فكر هؤلاء المنكرون بعقولهم لعلموا أن من قدر على إنشاء تلك الكائنات وإبداعها من تراب ، فإنه قادر على إحادتها ، بل الإعادة في نظر القياس أهون . وإن كان كل شيء أمام قدرة الله سواء . فهو الذي يقول للشيء كن فيكون . وقد عقب الله هذه الجملة التي نعت عليهم تكذيبهم بقوله :

(أَوَلَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ) : أى هؤلاء المكذبون للبعث هم الذين كفروا بربهم ولم يؤمنوا به . إذ لو آمنوا به وبأنه خالق السموات والأرض - كما يجيبون إذا سئلوا - لعلموا أنه قادر على بعث الأجساد بعد استحالتها إلى تراب تفرقت ذراته . فهم ليسوا أشد خلقاً من السماء التي بناها ورفع سمكها وسواها ، وأغطش ليها وأخرج ضحاها .

ولما كان هذا الكفر مع وضوح الأدلة أمراً منكراً فظيماً يستحقون عليه أشد العقاب أنذرهم الله سبحانه وتعالى بقوله : (وَأَوَلَيْكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ) : أى أن جزاءهم يوم الحساب أن يسحبوا إلى النار بأطواق في أعناقهم تحقيراً لهم وتسفihاً .

وقال بعض المفسرين هو تمثيل لحالهم الشنيعة في الضلال وتقليد الآباء بحال المقيدون بالأغلال في أعناقهم ، فهم مثلهم في الحرمان من نعمة الحرية وكَبَتِ الإرادة ، وضيق آفاقها ، والحرمان من الخير ، وسوء العاقبة .

ثم ختم الآية بقوله تبارك وتعالى :

(وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) : أى وأولئك المكلبون بالبعث الكافرون ببرهم المكبلون بالأغلال في أعناقهم - أولئك الموصوفون بهذه الصفات - هم أصحاب النار الملائمون لها - الماكثون فيها فلا ينفكون عنها ولا يخرجون منها أبداً .

(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ
الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ٦)

المفردات :

(السَّيِّئَةُ) : العقوبة . (الْحَسَنَةُ) : العاقبة والسلامة .

(الْمَثَلَاتُ) : جمع مثله - بفتح الميم وضم التاء . وهى العقوبة ؛ سميت بذلك لأنها

تمثل الذنب ، والمراد بالمثالات فى الآية الكريمة عقوبات أمثالهم المكلمين قبلهم .

التفسير

٦ - (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ . . .) الآية .

كان الرسول صلوات الله عليه ينذر المشركين بالعذاب فى الدنيا والآخرة لإصرارهم على الكفر ، فكانوا يستعجلونه فى وقوعه استهزاء به وطعناً فى خبره فنزلت .

والمعنى : ويطلب منك المشركون يا محمد أن تعجل لهم بالعقوبة التي أنزلتهم بها . لإصرارهم على الكفر وتكذيب ما جئتهم به من عند الله ، وكان عليهم أن يثوبوا إلى رشدهم ويعدلوا عن شركهم . ويطلبوا من الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية . وما كان ينبغي لهم أن يؤثروا العقوبة على السلامة ، وهم يعلمون مما يشاهدونه حولهم من آثار ما أنزله الله من العقوبات بالكافرين قبلهم . كما حدث لعاد قوم هود ، ولشود قوم صالح ، ولقوم لوط ولغيرهم وإلى ذلك يشير قوله تعالى :

(وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ) :

أي أنهم قد مضت من قبلهم عقوبات الأمم السابقة التي استأصلتهم . فما لهؤلاء لم يعتبروا بتلك الأمم ؟ فيكفوا عن الكفر والتكذيب حتى لا يحل بهم ما حل بمن قبلهم من المكابن .

ثم عقب الله سبحانه وتعالى هذه الجملة من الآية الكريمة بما يفتح باب الأمل للتائبين المستغفرين - ويحذر من شدة العقوبة للعصاة المصيرين فيقول :

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَتَوْ مَغْفِرَةٌ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ) :

أي أنه تعالى . صاحب مغفرة عظيمة وستر شامل لمن ظلموا أنفسهم بالذنوب والمعاصي . فلا يعجل لهم بالعقوبة ، بل يمهلهم ويؤخرهم لهم ليتوبون ويستغفروا فيغفر لهم .

وكما أنه سبحانه صاحب مغفرة للناس وإن كانوا ظالمين . إن تابوا وأنابوا ، فإنه شديد العقاب لمن أصر على كفره وعصيانته كما قال تعالى في سورة الحجر : « نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . وَأَنْ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ » . وفي سورة الأنعام : « فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ » . إلى غير ذلك من الآيات التي تجمع بين الرجاء والخوف .

(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ^٥
 إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (٧))

المفردات :

(الَّذِينَ كَفَرُوا) : المراد بهم هنا كفار أهل مكة .

(لَوْلَا نُزِّلَ) : لولا بمعنى هلا ، فكنتاهما للحض والحث على فعل الشيء .

(آيَةٌ مِنْ رَبِّي) : الآية ، العلامة ، والمراد بها هنا ما طلبوه من الخوارق مثل تفجير
 الينابيع والأنهار والرقى في السماء .

التفسير

٧- (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّي) :

بعد أن حكى الله عن أهل مكة كفرهم بالبعث ، واستعجالهم بالعذاب الذي توعدهم
 الله به على لسان رسوله ، جاءت هذه الآية لبيان لون من ألوان كفرهم وعنادهم .

والمعنى : ويقول الذين كفروا بالقرآن من أهل مكة زاعمين أنه لا يكفي للدلالة على
 نبوة محمد صلى الله عليه وسلم : هلا أنزل عليه آية من ربه ، على مناهج الآيات الكونية
 التي أيد الله بها رسله السابقين ، كصفا موسى التي أبطلت سحر الساجرين ، وناقة صالح ،
 وإحياء الموتى بإذن الله على يد عيسى ، ولما كان هذا المطلب لا يخرج إلا من فم كافر لما فيه
 من التجنى على الحق ، فلذا حكى الله مقاتلهم موصوفين بالكفر بقوله : (وَيَقُولُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا) بدلا من أن يعبر عنهم بأسلوب الإضمار : (وَيَقُولُونَ) والغرض من ذلك ذمهم
 بالكفر بهذا الكتاب المبين الذي تخرله صم الجبال ، ولو تفتحت على الحق قلوبهم ، وبرأت
 من الحقد نفوسهم ، لوجلوا السبيل إلى الهدى ميسرة بآياته ، فهي أجدى على الحق من
 تحويل الصفا إلى جبل من ذهب ، وتحويل صحرائهم إلى جنات تجري من تحتها الأنهار

كما طلبوا ، فإن العقل البشرى قد شب عن الطوق ، والذي كان آية للأمم السابقة ، لا يصلح آية لأمة محمد التي فتحت القرآن لها أبواب العلم ، وكشف لها آفاق المعرفة فلم يعد يفيدها ناقة تخرج من الصخر ، ولا يد تخرج من الجيب بيضاء من غير سوء ، ولا إبراء الأكمه والأبرص وإحياء ميت أو ميتين ، فكل ذلك لا يساوى إحياء القلوب باليقين ، وتنوير العقول بأشعة المعرفة . ووضع المنارات على الطريق ليهتدى بها الناس إلى الحق سبحانه وتبرئته من الشريك والتظير . وتنزيهه عن الصاحبة وعن الولد ، وليهتدوا بها إلى أسرار الملك والمملوك ، فيعملوا للدنيا في حلود ما هو حلال لهم . ولا عليهم من بأس أن يتوسعوا في نعمه وزينته والطيبات من الرزق ما داموا يؤدون حق الله وحق المجتمع فيما رزقهم ربهم ، ويعملوا للآخرة . حيث لا ينفعهم مال ولا بنون : إلا من أتى الله بقلب سليم .

وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ أَمَنْ عَلَيْهِ الْبَشَرُ . وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَى قُلُوبِهِمْ أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . أخرجه البخارى ومسلم والنسائى .

ومن مميزات معجزة القرآن أنها باقية ما بنى الزمان . بخلاف معجزات الأنبياء السابقين ، فقد أصبحت خبراً بعد عين . وعرضة لإنكار المنكرين . وتكذيب المكذابين .

(إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ) :

أى ليس من شأنك يا محمد أن تقترح علينا الآيات ، أو تبغنا اقتراح قومك لها ، فما أرسلناك إلا لإنذار الكفار سوء عاقبة ما هم عليه من الكفر ، وقد أبدناك بما يكنى الاستدلال به على نبوتك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، وهو القرآن العظيم ، فما أنت إلا منذر لهم ولكل قوم كافرين : بما جاء فيه من القوارع والنواب التي تحل بهم إن أصروا على كفرهم . وهاد مرشد إلى طريق السلامة في الدنيا والآخرة بما جاء فيه من الآيات ، فإن ملكوه كانت غايتهم السلامة والسعادة الأبدية ، وإن أعرضوا عنه كانت غايتهم الندامة والشقاوة الأبدية ، فلا تكثر باقتراحهم الآيات عناداً . فلكل أمة رسولها مؤيداً بالآيات اللاحقة بها .

ثم عقب الله هذه الآية بما يدل على كمال قدرته وشمول علمه وقضائه وقدره المبينين على الحكم والمصالح ، تنبيهاً على أن تخصيص كل قوم بنبي ، وكل نبي بجنس معين من الآيات إنما هو للحكم الداعية إليها . وذلك بقوله سبحانه :

(اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ
الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ
هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾)

التفسير

٨- (اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ) :

لما تقدم إنكارهم البعث . وكان من أقوى شبههم ما شهدوه من تفرق الأجزاء وزوال صفاتها . نبه سبحانه بهذه الآية على إحاطة علمه جل شأنه . فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء دحساً لشبهتهم . وإزاحة لها .

والمعنى : الله يحيط علمه بما تحمله الحوامل من مبدئ الحمل إلى زمن الولادة فلا يخفى عليه شيء مما يتعلق بذات الجنين أو صفاته من كونه ذكراً أو أنثى ، أو صبيحاً أو قبيحاً أو صالحاً أو طالحاً أو شقيماً أو سعيداً .

(وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ) : أى يعلم ما تنقصه الأرحام في ذات المولود أو مدته نتيجة لما يغيض له في أطواره من أسباب تجعله ينزل سقطاً أو لأقل من مدة الحمل الغالبة أو لأكثر منها أو لا ألف وعهد فيها .

(وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ) :

أى وكل شيء في علم الله وتقديره من الأعيان والأعراض له في كل مرتبة من مراتب التكوين قدر معين في ذاته وفي زمنه ، وحاله لا يتخطاه ولا يجاوزه بأى حال من الأحوال .

وذلك عام في الأجنة والآجال والأرزاق وغيرها. وفي الحديث الصحيح: « أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إليه أن ابناً لها في الموت وأنها تحب أن تحضره. فبعث إليها: « إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ لَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَمَرُوهَا فَتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » . والحديث لمسلم ورواه البخاري في كتاب الجنائز بمخالفة يسيرة. والمقصود بإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب امرأة أبي العاص بن الربيع .

٩- (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ . . .) الآية .

أى يعلم سبحانه وتعالى الغائب عن الخلق والظاهر لهم. فينفرد بكل باطن خفى - لا يشاركه في علمه به أحد، وأما ما يقوله أهل الطب من استدلالهم في طلبهم على ما خفى بأمارات وعلامات فذلك ظنى لا يقينى^(١) . والتعبير عن الغائب والحاضر بالمصدر مبالغة في كون الغائب كأنه نفس الغيب لشدة خفاؤه . وكون الحاضر لقوة وضوحه كأنه نفس الشهادة والوضوح . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن الغيب السر والشهادة العلانية . (الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَى) : الذى تعالى قدره وعظم شأنه ، وامتنع على سواه فى ذاته وصفاته وأفعاله .

١٠- (سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ) :

بعد ما بين الله تعالى أنه عالم بجميع أحوال الإنسان في مراتب فطرته ومحيط بعالم الغيب والشهادة ، جاءت هذه الآية لبيان أنه لا فرق في علمه بين السر والعلن ، والجل والحقى ، فيستوى في علمه من أسر القول منهم وأخفاه عن غيره ، ومن جهر به وأذاعه خيراً كان أو شراً ، فيعلم سر الأول كعلمه بجهر الثاني من غير تفاوت بينهما في كيفية علمه بهما ودرجته ، كما يستوى في علمه من يبالغ في الاستتار والحقى في ظلمة الليل ، ومن هو سارِبٌ وبارز بالنهار .

(١) أما الآلات التي اخترعت لكشف ما في جوف الأرض من معادن وبترول فإن العلم بواسطتها لا يعتبر علماً بالغيب، فقد أصبح الغيب في حكم الظاهر بواسطة هذه الآلات ولذا يستوى في العلم بواسطتها كل من عرف طريقة استعمالها .

وقال الأخفش وقطرب : المستخفى بالليل : الظاهر ومنه خَفِيتُ الشيء وأخفيتُه أى أظهرته والسارب المخبئ بالنهار يدخل سرباً يخفى فيه - انتهى بتصرف. وتلك عادة لبعض العابثين يخفون نهاراً . ويظهرون ليلاً ، ليأخذوا الناس على غرة وهؤلاء وأمثالهم كثيرهم يحيط بهم علمه مهما تذرعوا به من إحكام التخيى بمختلف الوسائل والأساليب .

(لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ)
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۖ وَإِذَا
 أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ
 وَاِل (١١))

التفسير

١١- (لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ) :

أى الله ملائكة يحتقنون على حفظ عبده من جميع جهاته يأتى بعضهم إثر بعض بدون إبطاء . كأن كلا منهم يطأ عقب الآخر لشدة قربه منه يتناوبون عليه بالليل والنهار لوقايته من كل ضرر يحسه . أو سوء يلحق به وذلك الحفظ من أمر الله ، أى بسبب أمر الله لهم به . فإذا جاء قدر الله تخلوا عنه ^(١) . ويجوز أن يكون المعنى : يحفظونه إذا أذنبت من بأس الله بالاستمهال والاستغفار له . كما يتعاقب عليه ملائكة آخرون لإحصاء كل عمل له خيراً كان أو شراً . فهو بين أربعة من الملائكة حافظين وكتابين بالليل ومثلهم بالنهار ، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر . وفي الصحيح : « يَتَعَقَّبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْمَعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَيُصْعَدُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ

(١) قال أبو مجاز : جاء رجل من مراد إلى على فقال : احترس فإن ناساً من مراد يريدون تظلك ، فقال :

إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدر ، فإذا جاء القدر عليا بينه وبين قدر الله ، وإن الأجل حصن حصينة » أخرجه الإمام مسلم .

وَمَنْ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ آتَيْنَاهُمْ وَمَنْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَمَنْ يُصَلُّونَ .
أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة . باب فضل صلاة العصر .

وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى إحاطة علمه بالعباد وأن لهم مقببات يحفظونه من أمره ،
نبه على أن النجاة فى لزوم الطاعة والوبال فى اختيار المعصية فقال - جل شأنه - :

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) :

أى جرت السنة الإلهية بأنه تعالى لا يبدل ما بقوم من نعمة وعافية وأمن ودعة حتى
يشركوا ما تعودوه واتصفوا به من عمل صالح وخلق قويم متجهين إلى أضدادها ، لأنهم
بذلك قد أهملوا الفطرة التى فطر الله الناس عليها ، وحينئذ يستحقون الحرمان من النعمة
وقد يضم إليه إنزال العذاب بهم إن عظمت ذنوبهم وقد يصاب به الصالحون الذين يعيشون
بينهم ، وذلك على سبيل الابتلاء لا على سبيل العقاب . كما قال الرسول - صلى الله عليه
وسلم - رداً على من سأله . « أَتَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قال : نعم . إذا كَثُرَ الْغَيْثُ »^(١) .

وقد يشتركون فى استحقاق العقوبة ، لثراخيهم فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،
قال - صلى الله عليه وسلم - : « إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ وَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ يُوْشِكُ أَنْ يَعْصِمَهُمُ اللَّهُ
بِعِقَابٍ »^(٢) . ويصح أن يكون المعنى : إن الله لا يغير ما بقوم من العقاب والبلاء حتى يغيروا
ما بأنفسهم من المعاصى ، ليكون أهلاً لعفوه ورحمته .

(وَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا) :

أى وإذا شاء الله بقوم بلاء من مرض أو فقر أو هزيمة أو عذاب أو غير ذلك مما يسوء
ويؤلم .

(فَلَا مَرَدَّ لَهُ) :

أى فلا دافع لبلائه على اختلاف أنواعه ، وقيل إذا أراد الله بقوم سوءاً أعمى أبصارهم
وبصائرهم فاختراروا ما فيه هلاكهم ، وعملوه بأنفسهم فيستحيل لذلك رده عنهم .

(١) التلب : الفسق والفسور .

(٢) معنى ذلك أن المصائب قد تنزل بشؤم ذنوب الآخرين .

(وَمَا لَهُمْ مَنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ) :

أى ليس لهم ملجأ غيره يقيهم من أخذ الله لهم ويتولى أمورهم فيمنعهم ويدفع عنهم السوء الذى ينزله بهم ، بسبب تغيير ما بأنفسهم ، وفى هذا دلالة قاطعة على أن تخلف مراد الله محال ، وإيذان بأنهم بسبب إنكارهم البعث واستعجال السيئة واقتراح الآية ، قد استحقوا العذاب الشديد ، والعقاب الأليم الذى لا يستطيع أحد دفعه عنهم ، إذا أَرَادَهُ اللهُ بِهِمْ .

(هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ
الثِّقَالَ ۝ وَيَسْجُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَكُ مِنْ خِيفَتِهِ
وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي آلِهِ
وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ۝)

المفردات :

(يُجَادِلُونَ) : مفاعلة من الجدل بالتحريك وهو المناقشة والمخاصمة .

(الْمِخَالِ) : بكسر الميم ، الكيد والمكر ، والمخالطة المكايدة ، ويستعمل فى الحيلة والقوة والجدال ، يقال : ماحل عن رأيه جادل ، والمِخَالُ من الله معناه التدبير بالحق كما قاله النحاس .

التفسير

١٢- (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا) :

فى هذه الآية الكرعة بيان لبعض الظواهر الكونية التى تنطق بكمال قدرته تعالى ، وتبرز للحس عظيم صنعه ، فقد جاء فيها أنه تعالى يرينا البرق لإخافتنا من آثاره التى قد

تتمثل في صواعق حارقة ، وبرق قوى يكاد عند انبعاثه يلهب بالأبصار ، ومطر غزير يشق على المسافر ويؤذيه ، وقد ينفر منه المقيم ولا يبتغيه ، كما يرينا البرق أيضا لإطماع عباده في غيث نافع يغيث الزرع ويُنْثِرُ الفُرع ، وينثر الخصب والرخاء ، قال الحسن : خوفا من صواعق البرق وطمعا في غيثة المزيل للقطط . وقال قتادة : خوفا للمسافر يخاف مشقته وأذاه ، وطمعا للمقيم يرجو بركه ومنفعته ويطمع في رزق الله .

(وَيُنْثِرُ السَّحَابَ الثَّقَالَ) :

أى السحب المثقلة بالمطر . لذلك يعم نفعها ويعظم أثرها ، والثقال جمع ثقيلة لكثرة ما تحمل من ماء المطر .

١٣- (وَيَسِّحُ الرُّعْدُ بِحَمَلِهِ) :

أى أن الرعد خاضع لله خضوعا تاما شأنه شأن جميع الكائنات فالتسبيح منه مجاز عن الخضوع ، ويجوز أن يكون تسبيحه تسبيحا مقاليا ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الرعد يقول : سبحان من يسبح الرعد بحمده^(١) . وإسناده يسبح إلى مضاف محذوف كما يقول بعض المفسرين والتقدير ويسبح ملك الرعد ، مخالف لظاهر النص الذى يتعلق بأن الرعد هو الذى يسبح تسبيحا مجازيا أو حقيقيا^(٢) كما تقدم .

وللملائكة كذلك تسبيح وتنزيه إذ هم مלאة ماوى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بنهى بذلك قوله تعالى :

(وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ) : أى وتسبح الملائكة من هيبة تعالى وإجلاله .

(وَيُنْزِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ) :

أى أن الله سبحانه وتعالى ينزل الصواعق^(٣) فيصيب بها من يشاء هلاكه من عباده فيهلكه ، وقد تكون مظهرا من مظاهر قدرته وجبروته وهى في كلتا الحالتين آية من آيات الله تعالى .

(١) أخرجه : ابن جرير عن أبي هريرة (٢) وليس هذا مستحيلا على الله ، فإن عباده اخترعوا الخناسات الألكترونية وغيرها وهو الذى أتدبره على ذلك ، وهو الذى يقرر الجبال مع داود يسبح بالحق والإشراق ، وجعل الطير كقوب وتسبح معه .

(٣) مر بيان الصواعق في تفسير الآية ١٩ من البقرة ، فارجع إليه .

ولما نعى الله على المشركين عنادهم في اقتراح الآيات وإنكارهم كون الذى جاء به الرسول من جنس الآيات ، ولم يعتبروا بما شاهدوا من ظواهر هى آيات على قدرة الله . عقب ذلك ببيان طبيعتهم تسلية لرسوله فقال سبحانه :

(وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ) :

أى لانحزن لما ترى منهم فى شأنك . فهم مع أمارات القدرة العظيمة ، ودلائل التوحيد الباهرة . يجادلون فى الله يادعاه الشركاء وإثبات الأولاد له تعالى ، وإنكار البعث ، ويلحون فى استعجال العذاب ، ومع سلطانه القاهر يعنون فى العناد والمكابرة .

(وَهُوَ شَلِيدُ الْمِحَالِ) :

أى أنه سبحانه شديد القوة على أعدائه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر فيصيب منهم من يشاء وفق إرادته . وقال الحسن شديد الإهلاك بالمحل وهو القسط .

(لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٌ كَفِّهِ إِلَى أَلْمَاءٍ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (١٤))

المفردات :

(كَبَاسِطٌ كَفِّهِ) : كمن مدهما مبسوطتين . (لِيَبْلُغَ فَاهُ) : ليصل إلى فيه .

التفسير

١٤- (لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ) الآية .

أى أن دعوة الحق تختص به تعالى ، أما دعوة غيره كالأصنام والكواكب ، فليست دعوة حق ، بل هى دعوة باطل ، ولهذا فإنه تعالى : يجيب دعاء من دعاه ، فهو أهل

للإجابة كما هو أهل للدعاء . أما الذين يدعونهم من دونه من الشركاء ، فإنهم لا يجيبون دعاء من دعاهم بشيء فهم ليسوا أهلاً للإجابة ، كما أنهم ليسوا أهلاً للدعاء .

وكيف يستجيبون لهم وهم صمّ بكم عُمى فلا يسمعون ولا ينطقون ولا يبصرون ، وكل من يتوقع من هذه الأصنام الاستجابة وتحقيق أى أمل يرجوه ما هو إلا (كَبَّاسِطٌ كَفْيُهُ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ) : فكما أن من بسط كفيه إلى الماء بدعوه أن يرتفع إلى فيه فلا يستجيب له فكذا من بسط كفيه إلى الأصنام يدعوها لتحقيق أمل له لا تستجيب دعاه .

(وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ) : أى لا يصل الماء إلى فمه أبداً إن دعاه وبسط كفيه إليه ، لأنه جماد لا يشعر بظّمته ، ولا يبسط الكفين إليه وهو يدعوه أن يصل إلى فمه ، ولا يستطيع بنفسه سلوك السبيل إليه ، فكذاك الآلهة لأنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ، فإنها عاجزة فكيف تملك الاستجابة للذين يدعونها ، ولذلك كان دعاؤهم لها كما يقول جل شأنه :

(وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ) :

أى أن دعاءهم إلى ضياع وخسار لأنها غير أهل للدعاء ولا للإجابة ، فكيف يعيدها المشركون ، وهى غير أهل للدعاء فضلا عن العبادة ، وقد ضرب الله الماء مثلا رائعا ليأس الكافرين من استجابة الأصنام إليهم ، ويذكر القرطبي فى معناه ثلاثة أوجه :

الأول : أن الذى يدعو إلّها غير الله كالظلمآن الذى يدعو الماء إلى فيه من بعيد يريد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه ، ويشير إليه بيديه فلا يأتيه أبداً لأن الماء لا يستجيب وما الماء ببالغ إليه ، قاله مجاهد .

الثانى : أنه كالظلمآن الذى يرى خياله فى الماء وقد بسط كفه فيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه لكذب ظنه وفساد توهمه ، قاله ابن عباس .

الثالث : أنه كباسط كفيه إلى الماء ليقبض عليه فلا يجمد فى كفيه شيء منه اهـ .

والوجه الذى ذكرناه أوضح من هذا كله والله تعالى أعلم .

(وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَضَلَالًا لَهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ أَفَأَتَّخِذُكُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ
لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ
أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا
كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ
الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝)

المفردات :

(يَسْجُدُ) : يخضع وينقاد . (طَوْعًا) : اختياراً .

(وَكَرْهًا) : بفتح الكاف ، إكراهاً . وبضمها ، مشقة .

(الْغُدُوُّ) : جمع غداة لمقابله بالآصال ، وقيل مصدر غدا ، يقال غَدَاً غَدَاً بمعنى دخل
في الغداة . والغداة والغداة من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس . (وَالْآصَالِ) : جمع أصيل ،
والأصيل ما بين العصر وغروب الشمس .

التفسير

١٥- (وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ...) الآية .

أى أن جميع من فيهما من الإنس والجن والملائكة وغيرهم خاضعون لعظمته منقادون
لإرادته شائعوا أو أبوا ، يستوى في ذلك مؤمنهم وكافرهم ، ومن له عقل وإرادة وما لا

عقل له ولا إرادة. والتعبير بِمَنْ وهى للعقلاء لتغليبهم على غيرهم ، وجميع هؤلاء يسجدون لله (طَوْعاً وَكَرْهًا) : فانقياد المؤمن يقع منه اختياراً طائعاً لأنه خاضع لله بظاهره وباطنه وانقياد الكافر يقع منه اضطراراً ، فإنه خاضع لله فى تربيته وورقه ، وصحته ومرضه وغير ذلك . فمشيئته تعالى ماضية فيه . (وَظَلَّالَهُم بِالْقُدُوِّ وَالْآصَالِ) : أى تنقاد لله كذلك ظلال من له ظل منهم فهى تحت سلطانه ومشيئته فى الامتداد والتقلص والرجوع والزوال . خاضعة له منقاداً لإرادته بالقُدو والآصال . لأن ظلال الأشياء تظهر فى هذين الوقتين وتنضج حركتها زيادة ونقصاً وميلاً من ناحية إلى أخرى بتصرف الله . إذ الحركة والسكون بيده تعالى ، والتحرك والسكون فى قبضته .

١٦ - (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ...) الآية .

أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلوات الله عليه أن يبين للمشركين طريق الهداية بمحاورتهم سائلاً ومجيباً ، ليلفت أنظارهم إلى البحث والتأمل فقال له : (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ) : أى قل يا محمد لأولئك الكفار الذين اتخذوا الشركاء لله والأولياء من دونه : مَنْ رَبُّ هذه الأجرام العظيمة التى ترونها فيبهركم ما فيها من دقة وكمال وجمال ؟ ثم أمره أن يذكر لهم الجواب فقال : (قُلِ اللَّهُ) : للإيذان بأنه جواب متعين إذ لا جواب سواه ، ولهذا فالسائل والمجيب فى تقريره سواء ، وفى ذلك إشعار لهم بمخالفتهم لما علموه مما لا يصح إخفاؤه بدليل قوله تعالى : « وَكَثُرَ سَائِلُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ - لَيَقُولُنَّ اللَّهُ » . ثم أمره أن يبين لهم خطأهم القاضح فيما سلكوه بجوابه تعالى فقل :

(قُلْ أَفَأَتَّخِذُكُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا) :

أى قل لهم تبكيتاً وتقريعاً أبعد أن علمتم أنه رب السموات والأرض الذى ينقاد لسلطانه وتقديره كل من فيهما ، أبعد أن علمتم هذا عميت قلوبكم فاتخذتم من دونه تعالى

أولياء عاجزين لا يملكون لأنفسهم نفعا يأتون به أو ضرراً يدفعونه ، فهم عن جلب النفع ودفع الضر عن غيرهم أضعف وأعجز .

ثم ضرب لهم مثلاً يصور آراءهم الفاسدة بصورة المُحَسَّ فقال جل شأنه :
(قُلْ مَنْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ) : أى قل لهم مُقَرَّباً هل يستوى الأعمى وهو مثل
المشرك الجاهل بالعبادة وبمستحقها ، والبصير وهو مثل الموحد العالم بذلك ، والمراد لا يستوى
المؤمن والكافر .

(أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ) : ويراد من الظلمات الكفر والضلال ومن النور
الإيمان والتوحيد أى هما لا يستويان .

ثم إنه تعالى أكد ما أشارت إليه الآية فيما سبق من تحطئة المشركين فقال :
(أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ) : أى بل أجعلوا لله شركاء
خلقوا مثل خلقه فتشابه الخلق عليهم فلا يميزون بين خلق الله وخلق آلهتهم ، فاستحقوا
بذلك العبادة عندهم كما استحقها سبحانه ليكون ذلك منشأً خطيئهم . ولكن الأمر ليس
كذلك لأنهم جعلوا له شركاء عاجزين لا يقدرون على نفع أنفسهم أو دفع الضر عنها ،
فكيف يقدرون على ما يقدر عليه الخالق من الإيجاد والإبداع ؟

وإجمال المعنى أن الله تعالى نعى عليهم اتخاذهم الشركاء ، ووصفها بأنها عاجزة ذليلة لا تملك
لنفسها نفعا ولا ضرراً ، وأنها ليس لها شيء من الخلق ، وعقب ذلك بأمر نبيه أن يخبرهم
أنه تعالى هو الخالق وحده ، فقال :

(قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) : أى قل يا محمد ، الله خالق كل شيء ، فلهذا لزم أن تعبده
وحده لأنه لا خالق غيره .

(وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) : وهو سبحانه المختص بالألوهية المنفرد بالربوبية . القهار لكل متكبر ، الغالب لما سواه ، فكيف يتوهم أن يكون المغلوب شريكاً له ؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

(أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ يَقْدَرُهَا فَأَحْضَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۚ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿٧﴾ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فْتَدُوا بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٨﴾)

المفردات :

(أَوْدِيَةٌ) : جمع واد ؛ وهو كل مُتَفَرِّجٍ بين جبال أو آكام . ويكون مُتَفَرِّجًا للسيل .

(الزَّبَدُ) : ما يعلو وجه الماء كالرغوة ، (رَابِيًا) : مرتفعًا فوق الماء .

(الْحُلْيَةُ) : ما يتخذ للزينة من الذهب والفضة وغيرهما .

(مَتَاعٌ) : المَتَاع كل ما ينتفع به من الطعام والثياب وأثاث البيت . ويراد بالمتاع هنا أثاث البيت المتخذ من نحو الحديد والنحاس والرصاص .

(جُفَاءً) : مرمياً به ؛ يقال : جفأ الماء بالزبد إذا قذفه ورى به ، وَجَعَلَتِ الْقِدْرُ : رمت بزيدها عند الغليان . (اسْتَجَابُوا) : أجابوا . بصدق .

(الْجَنَّةِ) : مُؤْنَتُ الْأَحْسَنِ ، والمراد بها المثوبة الحسنى وهى الجنة وما فيها من نعم مقيم .

التفسير

١٧- (أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ...) الآية . ضرب الله جل ثنائه هذه الآية الكريمة مثلاً للحق في عموم فائدته وعظيم بركته ، بالماء الصافي الذى أنزله الله من السماء فسالت به أودية بين الجبال والآكام بالقدر الذى عينه الله تعالى واقتضته حكمته لِنَفْعِ النَّاسِ ؛ يسيل منلفعاً في مجاريه حتى يصل إلى غايته ، وجعل الباطل في اضمحلاله وزواله كالزبد وهو الرغبة التى تعلو سطح الماء ثم تكون نهايته أَنْ يَضْمَحَلَّ وَيَذْهَبَ ، ويشير جل شأنه إلى مثل ثانٍ للحق والباطل بقوله :

(وَمِمَّا يُوقِفُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيٍّ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ) : ففى هذا المثل جعل الله الحق كالمعادن التى يوقد عليها فى النار لاصهرها وإذابتها لتصفيتها وتزقيتها من كل الشوائب تيسيراً للانتفاع بها فى اتخاذ الحل من الذهب والفضة وتحولهما ، وفى أثناء صهر هذه المعادن يعلو فوقها زبد كزبد الماء فى كونه رابياً فوقه ولا ينتفع به ، وقد جعله الله مثلاً للباطل فى الغلظات المداية ، كما جعله مثلاً له فى الماء ، فالزبد فى كليهما يشير إلى الباطل .

(كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ) : أى مثل ذلك يضرب الله للناس مثل الحق ومثل الباطل ، ثم يبين الله ذهاب الباطل وثبات الحق فقال :

(فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ) :

أى أن الباطل الشبيه بالزبد مهما علا وظهر فإن مآله إلى اضمحلال وفناء حيث يرى به وينبذ كما يذهب الزبد جفاء .

والجفاء ما أجفأه الوادى أى رى به وما أجفأته القدر إذا غلت أى رمت به وصيته وأما ماينفع الناس من الماء الخالص الصافى ، وما خلص من الذهب والفضة والحديد والتمحاس والرصاص وسائر المعادن فيمكث في الأرض ، فالماء يبقى بعضه فوق سطحها لينتفع به ويذهب بعضه الآخر إلى جوف الأرض ، لينتفع به فى العيون والآبار ، وأما المعادن فيصاغ من بعضها أنواع الحلى ويؤخذ من بعضها الآوانى وأصناف الآلات والأدوات ، فهذا هو المقصود من مكثها فى الأرض .

(كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ) :

أى كهلدين المثلين فى الوضوح والجلال يضرب الله الأمثال للناس دائما ليبصرهم بالخير والشر ، إظهارا لكمال العناية بالتوجيه والإرشاد . ولما بين الله شأن كل من الحق والباطل شرع يبين حال أهل كل منهما فقال سبحانه :

١٨ - (لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى) الآية .

أى للذين استجابوا لله فأطاعوه ، وأطاعوا رسوله ، إذا دعاهم إلى الحق بطرق الدعوة المتنوعة ومن بينها ضرب الأمثال الذى يوصل المعانى إلى القلوب فى يسر وسهولة ، لما له من تأثير بليغ فى النفوس لتصويره المعقول بصورة المحسوس ، لهؤلاء المهتدين المثوبة الحسنى وهى الجنة كما قال قتادة وغيره . وعن مجاهد أنها الحياة الحسنى التى لايشوبها كدر أصلا ، أو هى النصر فى الدنيا والنعم المقيم غداً .

(وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مِائِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ) :
 أى أن الذين عاندوا وأعرضوا عن الحق مع وضوحه وجلاله لو أنهم يملكون مائى الأرض
 جميعا من أصناف الأموال المتنوعة ، ويملكون مثل ذلك معه ، لقدموه افتداء لأنفسهم ،
 ليتخلصوا مما هم فيه من عذاب ونكال ، وفيه من تهويل ما ينزل بهم مالا يحيط به بيان .
 (أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ) : فلا تقبل منهم حسنة ، ولا يتجاوز لهم عن سيئة ،
 ويحاسب كل منهم على ذنبه كله لا يترك منه شيء .

(وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ) : أى أن مقامهم ومسكنهم جهنم يتخذون منها فراشا
 لهم وإنه لبئس الفراش الذى أعدوه لأنفسهم : يسيل عليه ما ينساب من جلودهم مما يصلونه
 من نارها وكلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلوداً غيرها ليندوقوا أشد العذاب وأقساه .

Bibliotheca Alexandrina

0399105

50